

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

الفرق بين المسلمين

من السنة والجماعة
والأهل البيت

اهداءات ٢٠٠١

اد. محمود حياج

جراح بالمستشفى الملكي المصري

إبراهيم علي أبو الخشب

الفراز في شيخ الإسلام

ملتمزم الطبع والنشر
دار الفكر العربي

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه خواطر سريعة ربما بدا للنظر فيها ، أو المتبوع لها ، أنها تطوى الحديث طياً ، وتجمله إجمالاً ، وتسكتني من إثارتها بما يشبه أن يكون عنواناً ، لا أكثر ولا أقل ، ومثل هذه الكتابة ، لا تشفى غليل (١) ظاهي ، ولا تدفع نهم (٢) جائع ، ولا ترضى خاطر مشوق ملتاع (٣) وأنا مع اعتراضي بأن ذلك الطي والإجمال ، والمرور العابر ، والإشارة الخاطفة ، هي طابع هذا الكتاب . أؤكد أن الحاجة لم تكن ماسة إلى العمق في البحث ، والإطالة في الحديث ، أو الاسترسال في الكتابة ، بمقدار ما كانت ماسة إلى وجدان صادق ، وعاطفة صحيحة ، وغيرة مشبوبة ، وإيمان قوى ، لأن الناس أصبحوا لا يحترمون في الكاتب الكمية الكثيرة ، والحجم الكبير ، والحيز الضخم ، أو الفراغ الواسع الذي يملؤه بما يردده من الألفاظ ، ويكتبه من الكلمات ، ما داموا لم يحسوا بأنها صادرة عن يقينه المكوم ، وشعوره المتدفق ، وجوانحه المتأججة ، وفؤاده المحترق ، وقلبه المفجوع . . .

وفي هذه القضايا التي عرضت لها — على الرغم من الإيجاز — يلس القارئ حقيقتين واضحتين ، هما كل ما حرصت عليه في هذا

١ — الظبأ

٢ — شدة الرغبة في العلم

٣ — الذي به حرقه من الشوق أو الحب

الكتاب . . . الأولى أنه يفتح الباب على مصراعيه لمن أراد الاستزادة .
وتصعد إلى الإطناب ، أو رغب في الاستقصاء ، لأنه يوقظ وعيه ،
ويحرك ميله ، ويفرغ انتباهه ، ويدفعه دفعا عنيفا إلى الدراسة والبحث . .
الثانية أن الإحساس الصادق كان هو السمة البادية ، والصفة الغالبة ،
والميزة البارزة . . . ولست بهذا كله أبرى نفسي من العيب ، أو أنزهها
عن النقص — والكآل لله وحده — ولكنني أدعو كل قارىء —
وقارئة — أن يوجه إلى نقده ، ويبدى ملاحظته ، ليكون له الجهد
المشكور ، في أداء واجب يتحتم على كل مسلم أن يساهم فيه بنصيب ، حتى
لا يظل هذا التفكك باقيا ، ولا تلك الفرقة متمكنة ، ولا ذلك الجهل
محيا على العقول ، ونسأله سبحانه أن يجعله جهدا خالصا لوجهه ، وأنه
ينفع به « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ، إنه أكرم مسئول ،
وأعظم مأمول ، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط
مستقيم .

المؤلف

العروبة والاسلام

كان العرب في جزيرتهم يعيشون عيشة الأحرار ، لا يدينون لسلطان
ولا يخضعون لحكومة ، ولا يرهبون بأس قوة من القوى ، إلا أنهم مع
هذا كله كانوا مفسكين في الأواصر ،^(١) متباعدين في الأهواء ،
متنازعين في الميول ، لا يجتمعون على غاية ، ولا يتفقون على غرض ،
ولا يتلاقون عند هدف ، ولا يرجى لهم — مع ما كانوا عليه — أن
تكون لهم دولة تنهض بعمل ، أو تقوم بنفع ، أو تسعى لمصلحة ، أو
تنساق إلى نيل ، أو تمتجه إلى عمران . . . وفي حروبها الطاحنة ، وعاداتها
المرذولة ، وطباعها المسفة^(٢) ، وسلوكها السيئ ، وعكوفها على المذات
وانصرافها إلى تلك الأخلاق المتخلفة ، والسجايا التي تحول بينها وبين
الكمال الإنساني المنشود ، ما يدل على أن الأمل فيها كان ضعيفاً إلى أبعد
حد . . . وإذا كان التراب الذي نطأه بأقدامنا ربما كان في ثناياه الذهب
الإبريز ، والشر الذي يهولنا وقعه قد يخفى وراءه الخير الصراح^(٣) ،
والليل المظلم يحجب بعده النهار الواضح فإن الله سبحانه وتعالى وقد
جعلهم على هذه الشاكلة من الهمجية ، أو تلك الخلل من الجاهلية ،

١ — الأواصر الروابط

٢ — النازة وأصل المسف الذي به سفاف — تراب — والاسفاف في الحديث
أو الرأي المنزول به إلى الأرض

٣ — الصراح الخالص

ثم يجردهم من الفضل كله ، وهو الذى خلقهم فى هذه البقعة المتوسطة
للكرة الأرضية ، ترميها الأنظار ، وتشرئب إليها الأعناق . . . ونحن
نعلم أنهم كانوا أهل نجدة ومروءة ، وكرم ووفاء ، وغيره على العرض ،
وغضبة للحق ، وثورة على الباطل ، وتفان فى الواجب ، وجهاد فى سبيل
الشرف ، وإعجاب بالمثل العليا ، وتطلع للشعاع المضيء ، والشمس
المشرقة ، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظهر فيهم ، ونادى
بدعوته بينهم — على الرغم من تسفيهه لأحلامهم^(١) ، وطعنه على
آلهم ، وإعلانه الحرب عليهم — لم يلبثوا أن استجابوا له ، والتفوا
حول له ، وتعاهدوا على نصرته ، وأقبلوا بقلوبهم إليه ، وعلقوا نفوسهم
به ، وجعلوا يتحولون شيئا بعد شيء : عما كانوا عليه من ضلال بغيض
وطليش مقيت^(٢) ؛ وجهل فاحش ، وسفه عجوج ، وانحراف شنيع ،
إلى درجة أنه لم تمض مدة يسيرة من الزمن حتى كانت لهم دولة دوخت
كبريات الدول ، وشغلت أفسكار الناس ، ولفتت جيد^(٣) الزمن ،
وحازت إعجاب الفلاسفة ، وأصبح الأساتذة من هنا وهناك ،
ولاحديث لهم إلا هذا الدستور الجديد الذى ينشرونه فى الدنيا ،
ويعلمونه فى الأرض ، وينادون به فى مسامع الليل والنهار ، لأنهم ألفوا
أن تكون صيحات المصلحين مدعمة بالسيف ، أو مستندة إلى القوة ،
أو مؤيدة بالصف ، أو معتمدة على البطش ، وفى دعوة محمد منقطع
لايجافى القطرة ، ولايغاصم الميول ، ولا يعاند الغرائز ، وماصح أنهم

١ — عقولهم

٢ — ممقوت

٣ — العنق

اعترضوا طريقه ، أو حاربوا دعوته ، أو أعلنوا خصومته ، وهم يفندون قوله ، أو يكذبون رأيه ، أو ينتفضون قضية مما جاء به من عند الله ، ولكن إصرارهم على العناد ، كان نوعاً من الجأح (١) الممزوم الذي يعز عليه أن ينهزم ، فلا يجد إلا المسكارة الباطلة ، والجدل المزيل ، والسفه المفصوح ، والعليش الكاذب . . . ونحن إذا قارنا هذا الزمن الذي ظلوا فيه يكفون على الأصنام ، ويعيشون على الأوهام ، ويستجيون للخرافة ، بهذا الزمن الذي أمضوه في الجذب والشد ، أو الصراع واللجاجة والصد والإعراض ، والنكوص والامتناع ، لم يرع انتباهنا موقعهم المعادي للدعوة ، ولم نجعل في الاعتبار أنهم كانوا معارضين بمعنى الكلمة ولامر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقابل منهم هذه « السابية » إلا بدعائه لهم بالهداية ، ورجائه لهم الرشد ، وقوله — دائماً أبداً — « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ، وصح في السيرة النبوية أن جبريل عليه السلام على أثر أزمة من هذه الأزمات قال له إن الله قد سمع قولك لقومك « وسمع الذي ردوا به عليك ، وهذا هو أخى منك الجبال ، إن شئت طبق عليهم الأخشبين — جبلان بمكة — فكان رده عليه . . لا يا جبريل فإني أرى أن يكون من أصلاهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً . . . ولم يمض النبي إلى ربه إلا وقد رأى بعينه ذلك كله ، وتناسل من هؤلاء من كانت غيرته لله ولدينه أشد من غيرته على نفسه وعلى ماله . . . ولعل قائلًا أن يقول هل كانت حال أولئك الأعراب (٢) أو العرب أدعى إلى الإشفاق . وأشد إلى العلاج ، وأبعث على الرحمة ،

وأكثر فساداً ، من غيرهم من تلك الأمم التي استشرى فيها الضرر ،
وتمكن منها المرض ، وطفئ عليها الخطب ، حتى خصها الله جل جلاله بهذه
العناية لئتماذا لها مما تمناه ، أم هو - فقط - هذا الموقع والاستراتيجية ،
وصلاحية العرب للقيادة والسيادة ، جعل النور يبرز في أرضهم
ويظهر من بينهم . . . والجواب الذي لا مناص منه ، أن العرب أهل
لهذا الفضل . وأجدر بتلك العناية ، وسبب ذلك ما قدمناه من أن
فطرتهم الجبلية ، وصفاتهم الذاتية ، كانت تؤهلهم لأن يكونوا جنود
حق ، ورحمة فضيلة ، ودعاة إصلاح ، وهم إلى جانب هذا - كذلك -
كانوا يعيشون في أرض هبط عليها أنبياء ، ودوت في جنباتها دعوات
وارتفعت في أجوائها صيحات . من إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى
وإسحق ويعقوب ويوسف ؛ وغيرهم ممن عاشوا في تلك الأرض ،
ودفنوا في ذلك التراب . .

وقد تدهش الدهش كله أو بعضه إذا علمنا أن الرسول الكريم
وهو الذي لم يرسله ربه لأهل الجزيرة وحدهم كان شديد الحذب
على العرب ، كبير الرجاء فيهم ، يتحدث عنهم بما يشبه العصية
إذ يقول - مثلاً - لسلطان الفارسي « لا تبغضني ، فيقول له سلطان
في دهش وغرابة ، وكيف أبغضك يا رسول الله ، وأنت أنقذتني
من الجهل ، وهديتني إلى النور ، ووجهتني للخير ، وبصرتني بالرشد ،
وعلمتني الحق ، وشفيتني من سقامي ، وأخذت يدي نحو الصراط
المستقيم ، فيقول له تبغض « يا سلطان ، العرب فتبغضني !! وضح
في الأحاديث أنه كان يقول « إذا ذلت العرب ذل الإسلام ، وكان
يقول « أنا عربي والقرآن عربي ، ... ولو أردنا أن نستقصى هذه

الاقوال في كلامه صلى الله عليه وسلم لطال بنا المدي ... ولذلك فإننا نحوم بك حول هذا المعنى ، إذ ذك العرب ذل الإسلام ، . وقبل أن نحوم حول هذا المعنى نقف قليلا عند كلمة « الذل » ، الذى عساه أن يلحق لإنساناً من الناس . أو يحل بفرد من الأفراد ، وهل يكون لموان يلاقيه ، أو لمرض يعانيه ، أو لقيد يرسف فى أغلاله ، أو جهل يتقاسى منه . وهدف يحسه فى نفسه ، لئى ما الذى حل بالعرب من هذه كلها فهى له ذليلة ، وبه عايلة ، وهل هو الفقر ؟؟

وما أظن أحدا ينازعنا الحديث فى أن العرب فقراء من المال ومن القوة ومن العلم ... ولا أحب أن يقول لى قائل إن ديننا يدعو إلى الزهد ، ويحث على التناعة ، وينادى بالتجرد من الدنيا ، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ، فإن هذا كلام لا يردده إلا الأغرار^(١) ، ولا يلتجئ إليه إلا من لا يفهم قليلا ولا كثيراً من حقيقة دينه الذى يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وخاصة بعد أن صار المال عصب الحياة ، وميزان التعادل ، ومنطق الأشياء ، وبلسم الجراح ، وعلة العلل ... ومن غريب الأمور أن هذا الفقر الذى حل بالعرب فجعلهم يذلون فقرهم صنعوه بأيديهم ، وجلبوه لأنفسهم ، فى الوقت الذى وهبهم الله من الثروات المعدنية فى داخل بلادهم الكثير .. والذى يلقى نظرة عابرة على جغرافية هذه الأرض وما فيها من منابع للخير لا يشك نوعاً من الشك فى أنهم

تصدق عليهم الكلمة القرآنية « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » II

وأنا أخشى أن تقودنى هذه الغيرة على مصلحة العرب ، وواقع حالهم ، إلى صراحة جارحة ، ومجاهرة فاضحة ، وقسوة شديدة ، وخشونة غليظة ، وصرامة ^(١) تجر إلى غضب من يحب المجاملة في الخطاب والهدوء في الحديث ، والطمى في المنطق ، والالتواء في علاج المشاكل ، وبحسبى أن ألقت النظر إلى شركات البترول الأجنبية التي تعيش في تلك البلاد كما يعيش السرطان في الأجسام المريضة ، وأن أنبه إلى أنها استطاعت أن تشيع الجوع والمرى في الأفراد مكتفية بإرضاء رؤساء العشائر ، أو ملوك الشعوب ، وبذلك صار البون شاسعاً والقرن بعيداً ، بين هؤلاء وهؤلاء ... وكانت هذه كلها سياسة استعمارية نسج خيوطها الاستعمار الذى أقام عروش الملوك ، ومكن لرؤساء العشائر ، وهياكل الأمراء ليظل له نفوذه في تلك الارص ، ولتنطبق علينا الآية « ليديق بعضكم بأس بعض » ونقرأ في كتاب الله مما نقرأ « وأمرهم شورى بينهم » ثم نتفاضى — سفها وجهلا — عن الغرض الذى ترمى إليه ، لنفرض على أنفسنا الذل والعبودية ، والضعف والاستخذاء ، ويتهامس المتهامسون في كل مكان أن في جهة كذا: جوعاً وعرياً ، وفقرآ وذلاً ، ولا نذكر أبداً ما كان يعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

من أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد^(١) على من
سواهم ، وكل هؤلاء المسلمين في تلك الأصقاع لسان حالهم يقول ما كان
يقول الخليفة العباسي حينما هانت الخلافة ، وضعف سلطان الحاكم ،
وتفالت الزمام من يدى أمير المؤمنين .

أليس من العجائب أن مثلى يرى ما هان ، يمتنع عليه
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيء في يديه
وأقصد بكل هؤلاء المسلمين في تلك الأصقاع الأفراد ، أما الملوك
المتوجون عليهم ، فهم وأولئك الذين يقول عنهم سبحانه « إن الملوك
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ،
سواء .. وصدق جل جلاله » وكذلك يفعلون ،

فأنت لا ترى واحداً يشارك رعيته الشظف^(٢) ، أو يشاطر شعبه
الضيق ، أو يقاسم أمته السراء والضراء ، وإنما هو صاحب القناطير
المتعطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام والحراث ،
وللناس من حوله المتربة والحاجة ، والجهل والمرض ، وكأنما يقلدون
مع شعوبهم الكادحة فرعون وادى النيل إذ كان يقول « ما علمت لكم
من إله غيرى ، أو إذ كان يقول « أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار
تجرى من تحتى أفلا تبصرون ، ... على أن هذه الأصنام قد زالت ،
وهذه التيجان قد تهاوت ، وتلك العروش قد تصدعت ، ومنذ سنوات
كان أمير الشعراء شوقي يقول ..

١ — قوة موحدة كاليد الواحدة

٢ — شظف العيش خشوته وسوء حاله

زمان الفرد يافرعون ولى ودالت دولة المنجبرينا
وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعيمة نازلينا

والوقوف في وجه الحاكم المستبد ليس جديداً علينا ، ولا جاء به
شوق بدعاً في التاريخ ، بعد قول القرآن الكريم « وأمرهم شورى
بينهم » أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم « وكلكم راع وكلكم مسئول
عن رعيته » أو قول بعض الخلفاء الراشدين « إن رأيتُموني على حق
فأعينوني ، وإن رأيتُموني على باطل فتومروني » ^(١) إذ رد عليه بعض
الحضور بقوله .. والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا هذه ..
ولكن الذى هو جديد وبدع في آن واحد هو أن يخيم على المسلمين
الجهل المطبق — والساكت على الباطل شيطان آخرس — فيسكتوا
على تلك المنكرات ليتمكن منهم الضعف إلى هذا الحد ، وتظل بلادهم
مسرحة للنخازى ، ومرتعاً للاستعمار ، دون صدى يتردد بالإنتكار ،
أو صوت ينادى بالغضب ، أو لسان يتعلق بكلمة الحق ...

وتعلم أن من قضايا هذا الدين الذى تؤمن به أن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر هو الميزة الأصلية التى بها جعلنا الله تبارك وتعالى
« خير أمة أخرجت للناس » ، إلا أننا نشخبط فيه ، فتارة نفهم أنه للعامة
فقط ، أما الخاصة فهم فوق المستوى لا يؤاخذهم الله بذنوبهم ، وتارة
أخرى نلوذ ^(٢) بالجبن ، ونعصم بالحيدة ، متمسكين بظاهر الآية « عليكم

١ — من الاستقامة بمعنى عدلوا ما بين من اعوجاج

٢ — تلجأ ونحتمى

أنفسكم لا يضركم من ضل ، مع أن القرآن يحدثنا عن اليهود بما فيه من الموعظة والاعتبار ما حقه أن يرشدنا إلى السيل حين يقول ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، وقد صور الرسول هذا الترابط بين المسلمين تصورا رائعا ، إذ جعلهم أشبه بقوم في سفينة ، كان بعضهم في الأسفل ، وبعضهم في الأعلى ، وأن أهل الأسفل يشتد بهم الظمأ فلا يجدون وسيلة للناء إلا الصعود وإرخاء الدلو الذي يلقون به في البحر ليحيي لهم بالماء ، وأنهم حينئذ يدفعهم العناء والتعب إلى التفكير في ثقب السفينة ليخرج الماء من جوفها ليشربوا من أبسر الطرق يكون الحق قد بلغ بهم غايته ، وأن أهل العلو إذا ضربوا على أيديهم نجوا ونجوا معهم ، وإذا تركوهم على هذا الطيش هلكوا وهلكوا معهم . . . ولا يتعالى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملوك المتوجون ^(١) ، ولا الرؤساء المسلطون . . وهذا هو عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه بصيخ ^(٢) إلى الحسن البصري وهو يتحدث له عن الإمام العادل في رسالته المشهورة في كتب الأدب والتاريخ . . . وهذا هو قاضي الجماعة منذر بن سعيد يتفقد الخليفة الأندلسي في صلاة الجمعة فلا يجده لأنه كان مشغولا ببناء قصر من قصوره ، فيثوه عنه في الخطبة مستشهدا بالآية « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ، وإذا بطشتم بطشتم جبارين »

١ — لابو التيجان كناية عن الملك والسلطان

٢ — يصني ويسمع

ولم يسع الخليفة إلا أن يحضر الصلاة ، ويشهد الجماعة ، ويشير عليه ابنه في عزل منذر بن سعيد عن القضاء ، فبرده ويقول له ، ويحك يا بني أمثل ابن سعيد يعزل لإرضاء نفس ناكبة ^(١) عن الرشد ؟ . . . ومن يدري فربما كان في رجال الدين — الآن — من يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويؤولون النصوص لإرضاء هؤلاء الطواغيت ، وإفهامهم أنهم فوق مستوى التكليف الشرعية ، وأن الذي يلزمها ، ويقوم بواجبها هم العوام ، والطبقة الدنيا من الناس ، والقرآن نفسه يحدثنا عن هذا الصنف ، ويصفهم بأنهم يشتركون بعد الله ثمنا قليلا ، وأنهم يستكثمون ما أنزل الله من البينات والهدى . . . ولقد كانت نكبة البلاد الإسلامية بالحكماء الملكى ، أشبه بنكبتها بالاستعمار سواء بسواء ، أو كذوك النعل بالنعل — كما يقولون — أما النظام الملكى فإتنا ندرى كيف كان وفاروق في مصر يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ويعطى نفسه من الحقوق ما لا كلفة في الأرض . . . وندرى — كذلك — كيف كان حديث الناس عن الملك عبد الله الذى كان على عرش الأردن وساعد اليهود فى أخذ فلسطين وندرى — أيضا — أحاديث الملوك الآخرين . . . وأما الاستعمار فهو سرطان يصيب الله به الأمم والجماعات ، ولا أصفه بهذا الوصف إلا بعد أن تحدث إلى رجل إفريقى — مسلم — من الذين يفدون إلى جامعاتنا للدراسة والتعليم ، وعرفت منه أنهم يخالطون الأجانب هناك مخالطة تربطهم بحبالهم ، وتعلقهم بعجلاتهم ، وتجعل مصيرهم مقترنا بمصيرهم ، وحينئذ لم أشك فى صدق ذلك القول ، بعد أن تذكرت أن

من أهل الجزائر ، في فرنسا من يزيد عددهم على خمسين ألفا من
الانفس ، وربما كان من أهل تونس ومراكش مثل هذا العدد أو
أكثر أو أقل وهم ظاهرة تسترعى الاهتمام ، وتستدعى الانتباه ،
وتحمل على التفكير الجاد في وطنية هذا العدد من الحنين ألفا أو تزيد ..
وهل يعقل أحد أنهم مع هذا الامتزاج يحرصون على الاستقلال ، أو
يطاردون الاستعمار ، أو يناوئون المحتل الغاصب ؟ .. إنا - الآن -
نشكو من الرجعية ، ونماني من العملاء ، ونخاف دائما أبدا من هؤلاء
الذين يطمنوننا من الخلف ، ويحاربوننا في الظلام ، أو يعملون على تفريق
صفوفنا ، واختلاف آرائنا ، ونرى أن تلك الوخزات (١) التي تنالنا ،
والرميات التي تصيبنا ، لم تجمِ إلا منهم ، ولم تسكن إلا بأيديهم ...
والبلاد العربية هنا وهنا وفي كل مكان تشير إليه الإصبع مريضة بهذا
الداء الويل ، موت العروبة الأصيلة في نفوس العرب ، وفساد الدم
العربي ، وفقدان النخوة العدنانية أو القحطانية ، وبعد هذا وهذا وجود
العملاء والأذئاب والبراذع ، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستقيم
الظل والعود أعوج ...

والرئيس جمال عبد الناصر ، أيده الله بنصره ، وأمدّه بعونه ،
يحاول أن يرقع الثوب المهلhel ، حينما يريد أن يجعل من هذه القلول
المزيلة قوة ضاربة ، أو جيشا زاحفا ، ما دام هذا هو حالهم من الفقرة
والتخاذل ، والمرضى والضعف ، والميل والهوى ، والجهل والفقر ،
والدهورة إلى الاشتراكية الإسلامية لا تجد آذانا مصغية في تلك البلاد

ولا بين هؤلاء الذين أفسد الاستعمار ضمايرهم ، لسبب واحد هو أن هنالك حواجز بين الطبقة الحاكمة ، والطبقة المحكومة ، ومن المؤسف أن تكون هذه الحواجز متنافية مع تعاليم الدين الإسلامي ثم يزعم الحاكمون المسلطون أنهم يحكمون بما أنزل الله في كتابه مع أن قضاياء هذا الدين تجعل المسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية ، ولا تعتبر الحاكم إلا خادما لشعبه ، ولا ترى الثراء إلا وظيفة تحتم على صاحبها البذل والإنفاق ، والتعاون على البر والتقوى ، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برأى رزقهم على ما ملكت أيماهم فهم فيه سواء ، وفي الحديث القدسي : « الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي ، فإن بخل وكلائي على عيالي ، أذقتهم وبالي ولا أبالي ، وهو مصداق لقول الله سبحانه : « وأنفقوا مما جعلكم الله مستخلفين فيه » . . . ولا نريد بهذا الاسترسال أن نجعل من حديثنا إلى زيد وعمر من أولئك الذين نشكروا إلى الله ظلمهم موضوعا وعظما ، أو خطبة منبرية ، إنما نريد - فقط - أن يخطر ببالنا عند الحديث عنهم الآية القرآنية : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » لأنها لباسهم الذي ينطلى عليهم في كل زمان ومكان ، ولا يشك عاقل في أنهم فسقوا ، ولم يبق إلا التدمير وأظنه قد حصل ، أو هو حاصل ، ونسأل الله السلامة . . . وعلى هذا فنحن إذا نادينا بالاشتراكية الإسلامية إنما ندعو هؤلاء إلى أن يعودوا إلى حظيرة الإسلام من جديد لا أكثر ولا أقل ، وبما قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى النار . . .

والنداء بالاشتراكية الإسلامية ، والدعوة للقومية العربية ، لم يجعلها « القاهرة » شعاراً سياسياً ، ولا مذهباً اجتماعياً عمرانياً ، كما كانت

تعلن الفاشية أو النازية أو الشيوعية أو الرأسمالية ، ولكنها صميم دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالمساواة وإذابة الفوارق وقد كان عربياً يحمل لبشرية كتاباً عربياً ، ولا معنى للقومية العربية إلا العصبية لهذا البيان ، وذلك اللسان ، رغبة في أن يلتف العرب والمسلمون حول هذه المسألة التي جعلها الله عيداً لأولهم وآخرهم . حتى لا يأخذوا نصاً من كتاب الله على غير وجهه ، أو يفهموا حديثاً من أحاديث الرسول بفهم معناه ، وقد جاء في حكمة مشروعية الخُج قول المولى جل جلاله : « ليشهدوا منافع لهم » ، وليست هي منافع تجارية أو منافع اقتصادية ، بمقدار كونها دراسة مشاكل ، ومناقشة مسائل ، بما يرضحون^(١) تحته من نير^(٢) الاستعمار ، وظلم الغاصب ، فإذا يكون حال الهندي والصيني والإيراني والباكستاني والأفغاني والتركى إذا تلاقوا هنالك من غير لسان ينطق ، أو بيان يفصح ، وهم لم يشهدوا منافع لهم ... هل تكون الترجمة ترجيحاً لهم ... أو بريداً بينهم ، ونحن نعلم أن الترجمة لا يمكن أن تكون صديقاً صدوقاً ، أو أميناً مخلصاً إذ هي تزيد وتقص ، وتقدم وتؤخر ، وتغير وتبدل ، ولعلباء فيها بحوث وأحاديث انتهوا منها إلى أنها أشبه برسول المتنبى إلى محبوبته حين يصفه بقوله : .

كلما غاد من بعثت إليها غار منى وغان فيما يقدر
وتحتم بعد هذا وهذا أن تكون العربية هي لغة التخاطب لمن

١ — رزح تحت الفنى طاني منه شدة وآلاً

٢ — والفير ما يوضع على رقبة الثور وتحوه أنفاه حرث الأرض وشتها للزراعة

(م ٢) — القرآن وشيعة المسلمين)

يطوفون بالسكبة ، ويتجهون إلى القبلة ، ويؤمنون بالله ، ويتبعون الرسول النبي الأمي ، لأن هذه اللغة هي التي تقرب المسافات ، وتزيل عما بيننا القوارق ؛ وترفع الخلاف ، وتمين على فهم الكتاب والسنة .

ومن هنا يظهر أننا أمام دعوة دقيقة خالصة من شوائب الخلط والتدليس ، والرياء والكذب ، والخداع والنفاق ، وكان على المسلمين أن يلتفتوا إليها ، وينادوا بها ، وحين أخص المسلمين بهذا لا يفوتني أن ألفت نظرهم إلى أن هنالك فجوات ^(١) واسعة . وحدوداً طويلة ، تباعد ما بينهم في فهم القرآن ، لأن مفاتيح أغلاقه اللسان العربي ، والبيان العربي ، والفصاحة العربية وتذوق أسرارها ، ومعرفة أساليبها ، ولأن من قضايا الإيمان ، التصديق بأن الله سبحانه وتعالى تحدى به البشر ، وأعجز به الخلق ، وألهم به العرب ، ولا يمكن لكائن من كان أن يفهم هذه القضية التي يجب عليه الإيمان بها إلا إذا تسليح لها بلسانها وبيانها . ومن المسلم به أن اختلاف اللسان والبيان كان سبباً في وقت من الأوقات في تفريق الكلمة ، وضعف الشوكة ، وذهاب الرجح ، بل هو لا يزال كذلك ، لأن مقومات الجماعات وأسباب ترابط الناس — فيما يرى علماء الاجتماع — الدين واللغة والوطن ، وبمقدار توفرها يكون التأخي والتآزر ، ولعمري إذا كان الرباط هو الدين وحده ، والمسلمون يتضاربون فيه ، ويتباينون في فهمه ، ولا يكادون يتفقون على مسأله فهل يكون الرباط بينهم إلا مفسكاً ، والوشيجة بينهم إلا هزيلة ؟ في اعتقادي أن المسلمين الذين يعرضون عن هذه الصيحة يعلنون عن جهل ،

وقد أخبرني بعض الأصدقاء الذين أوفدتهم إحدى الجامعات - هنا -
ليقوموا بدراسة اللغة العربية في بعض بلاد المسلمين ، أن لا ينطقون
الضاد أنهم لما عرضوا على المسئولين فيها التوسع في دراسة اللغة
العربية قبلوا هذا العرض بالريبة ، ووردوا عليه بالإفكار ،
لأنهم خشوا أن يكون ذلك امتداداً جارفاً لنفوذ القومية العربية ،
التي تنادى بها مصر ، وهو حديث إن صح كان عنواناً على
التخلف ، ودليلاً على الرجعية ، ورمزاً صحيحاً للجهل ، فإننا ندرس
لغات الغرب ؛ وأدب الغرب ، ولم نر في ذلك غشاضة ^(١) على القومية
أو الأخلاق أو الدين ، ونفهم أن المعرفة كمال مهما كانت ، والعلم نور
على أى حال ، يطلبه الناس من المهد إلى اللحد ؛ وينشده عشاقه في كل
لون من ألوانه ، أو جهة من جهاته حتى ولو كان محرراً وشعروداً ،
أو دماراً وهلاكاً ، والقرآن الكريم يعلق الآمال على العلماء ولو
كانوا من غير أهله ، وقد مدح النصارى بقوله ذلك بأن منهم قسيسين
ورهبانا ، لأنه يرجو منهم الخير دون سواهم ..

من الشايخ

الاحداث التي توات على المسلمين كلها — من القديم والجديد — تدل على أنهم كانوا يشتغلون بما لا يجدى تاركين وراهم دولتهم تتمزق ، وبلادهم تتوزع ، ومجدهم ينهار ، وسلاطنتهم يذهب بددا (١) ، والنبي صلى الله عليه وسلم الذى ورثهم ذلك التاريخ . وحلهم تلك الامانة ، لم يكديف ارق هذه الدنيا ، وينتقل إلى الرفيق الاعلى ، قائلا لهم إنه تارك فيهم أمرين لن يضلوا بعده ما تمسكوا بهما - كتاب الله وسنة رسوله - حتى ابتداء اختلافهم ، وظهر نفورهم ، وبداء خصامهم ، وأخذوا يقتازعون الخلافة بعده ، بحجة أنها سلطان يعطى لصاحبه الجاه ، ويخضع له الدنيا ويجب عليه ثمرات كل شئ ، وكان من أثر هذه النظرة المنعومة أن استخدم الدين نفسه لهذا ، وحاولت الطوائف أن تجعل نصوصه مستجيبة للأغراض والاهواء ، وهنالك ظهر أشياخ على رضى الله عنه الذين بالغوا في حبه ، وتجاوزوا الحد المعقول في تكريمه ، ووقف في وجههم الخوارج الذين جعلوا الدين نفسه المعنى المقدس الذى يرتفع فوق الأشخاص والاعتبارات . . . وكان الناس من قبل قد ظهر فيهم الملازمون للجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون عنه ، وينقلون قوله ويكثرون من رواية أحاديثه ، واتهم المتهمون أمثال هؤلاء الكثرين

عن الرواية والنقل بأنهم أشبه بحاطب^(١) الليل الذي يجمع الدقيق والجلز، وقد بالغ جماعة من أولئك الرواة بالتمسك بنص الحديث، لا ينحرفون عنه، ولا يؤولون فيه، وسماه المعاصرون لهم «أهل الحديث»، أما الذين يعولون على النظر، ويعتمدون على الرأي، ويقيسون الأشياء بالأشياء، ويجهلون في استنباط الأحكام، حين لا يفهم النص، أو لا يطمثون إلى الرواية، فإنهم «أهل الرأي»، وترادفت هذه الأحداث المتوالية وكان في المسلمين من يقدم العقل على النقل، ولا يأخذ بالحكم إلا إذا كان معقول العلة، لأنه رأى القرآن في كل أوامره ونواهيه يدعو إلى النظر، ويحث على التأمل، وينادي بالمنطق، ويرغب الناس في الاعتبار؛ واشتهر هؤلاء باسم «المعتزلة»، وسواهم باسم «أهل السنة»، كذلك كان فيهم جامدون أخذوا انضاضاً على علانها نعمتهم الناعتون باسم «الحلف»، وغير جامدين نعمتهم الناعتون باسم «السلف»، وهكذا اجتهد المسلمون اجتهاداً غلبت عليه نزعة الجدل والنظر، والفلسفة والمنطق، وكانهم جعلوا مصادر التشريع غاية لا وسيلة، تدور رحى الحرب على ثبوتها ونفيها، وفهم معناها، ودلالاتها المطابقة أو النظمية يصرف النظر عن المغزى الذي تهدف إليه، والروح التي تدب في مفاصله والخلاف على الحق مشكور، والاجتهاد في فهم المسائل محبوب، واحتكاك العقول محمود، إلا أن المسلمين يجب أن يفهموا أن الفرض الأساسي لتلك الشريعة جمع الكلمة، والتفاف الشمل، ورأب الصدع؛ وتوحيد الصفوف، وتلاقى الميول والأهواء؛ وأن كل معنى يقف في

سبيل واحدة من هذه يجب أن يزول . . . وإذا قلت يجب أن يزول فإنني أقولها واثقاً بها ، متمكناً منها ، علماً بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت من أجل ذلك أولاً وقبل كل شيء . . . المؤسف المؤلم أن اختلاف وجهات النظر عند علماء المسلمين لا يهدم أن يكون له دليل يؤيده ، أو شبهة تساعد عليه ، والذين يقولون - مثلاً - في قوله تعالى « بل يدها مبسوطتان ينفق كيف يشاء » إن له يداً لا نعلمها ، ولا يمكن أن تتحقق معناها ، يتلافون مع من يقولون إنهما القدرة والإرادة في أنه سبحانه « ليس كمثل شيء » وهكذا اشتهر عنهم في ذلك هذا البيت .
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر . .

غير أن الذي هو أشد ألماً وأسفاً أن تكون هذه الخلافات من عوامل هذا التفريق الكالح^(١) ، والكراهية الشنيعة . . . والمسلم الذي هو أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ، يحمل من تلك الخلافات مادة خصبة للحرب وسفك الدم ، وتباعد القلوب ، ويصبح المسلمون من أجل ذلك معسكرات ، كأهل جهنم الذين وصفهم البيان الإلهي بقوله « حتى إذا أداركوا فيها جميعاً قالت أوراهاهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآثم عذاباً مصعقاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » وينبرى لذلك كله علماء كبار كابن تيمية صاحب كتاب « منهاج أهل السنة » الذي يرد فيه مزاعم كان يتصورها في شيعه أهل زمانه الذين كانت لهم معتقدات ليست من الإسلام في شيء ، ثم تشتغل بالرد عليه جماعه منهم - كذلك - في مؤلفات متنوعة ، ويظل ذلك قائماً إلى وقتنا هذا وإلى

ما بعد وقتنا هذا ، وينجم بعد ذلك نجم « ابن عبد الوهاب » بنجد من بلاد الجزيرة فيبالغ بمبالغة عنيفة ، ويشدد شدة قاسية ، وينكر إنكاراً غريباً زيارة القبور ، والتبرك بآثار الأولياء ، والاستعانة بغير الله ، ويقم بنفسه على نفسه - والمنحازين إليه - حرباً عواناً ، يقابلها الناس بالاشتمزاز والامتناع ، ولا سيما الشيعة الذين يلبسون البكاء الحار ، والتمرغ في تراب ضريح شهيد كربلاء « الحسين بن علي » ، والشيعة في حساب المسلمين ليسوا بالقليل وهم أهل إيران وبعض أهل الهند والباكستان والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية ، وكما نرى هذه الظاهرة من شتات الرأي ، وتقور الميل ، وتباعد الهوى ، وكرهية النفوس بين الشيعة وسواهم نرى قريباً منها بين دراويش المهدي وبين دراويش الميرغني في السودان ، وكذلك بين دراويش السنوسي وغيرهم في ليبيا . . وهكذا دواليك شأن المسلمين الجغرافيين الذين ينتسبون إلى الإسلام بالوطن والوراثة ، لا بالعقيدة والإيمان .

ولقد كان يشر اهتمامنا ما يكون بين الهندوكيين والمسلمين في الهند من الصراع والثورة من جراء ذبح المسلمين لثيران البقر ، ونقول حين قرأى إلينا هذه الأنباء إن هذه خرافات أحلام ، وأضغاث^(٢) أوهام وتعلق بخيالات التوكي^(١) ، ومعتقدات الصنيان ، ولا يمكن لقوم سطعت عليهم شمس العلم ، وبرز فيهم بصيص الفلسفة ، ونقلت عنهم حكمة « كليله ودمنه » أن تبدر منهم هذه البواذر ، أو تحصل منهم

١ — أضغاث الأحلام التي لا يصح تأويلها لتتوشتها

٢ — الخلق

هذه التفاهات . . . على أن حدوث مثل هذا كله من قوم إلى آخرين لا يدينون بدينهم ، ولا يؤمنون بشريعتهم ؛ ربما كان له ما يبرره من الطيش والهوى ، والسفه والحق ، ولكن حدوثه بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذى كان يعلمهم أن الدين يسر لا عبر ، والذى كان يوصيهم بقوله « فقاموا وسددوا » ، وكان ينصح لبعض أصحابه بذلك النصيح الغالى « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى ، لم يكن إلا لتخليهم عن رسالتهم ، وعدم فهمهم لحقيقتهم وجهلهم بهذا الدين الذى أراد الله لهم به أن يكونوا جنود لإصلاح في جيش الإنسانية المعقبة ، والبشرية المبكومة ^(١) . . . والذى يتابع الهدى المحمدى في سيرته صلى الله عليه وسلم يرى العجب العجيب في هذا ففي الوقت الذى كان يطيل صلاته ، ويرشد أصحابه بالإطالة والقراءة بطوال السور ، يحىء إليه واحد ليشكو له إماماً يطيل بهم الصلاة وفيهم المرضى وأصحاب الأعذار ، فيقول هو لهذا الإمام أفтан أنت أفتان ^(٢) أنت ؟ ويقول بعد ذلك « من أم بالناس فليخفف » . . . وفي الوقت الذى كان ينهى عن السرعة في الصلاة وعدم الاطمئنان في الركوع والسجود يقول له رجل يا رسول الله إن فلانا ينقر في صلاته كمنقر الديكة ولا يعطمان في ركوعه وسجوده ، وهنالك يلوم الرسول ذلك المسرع على الإسراع فيركع له هذا المسرع ، يا رسول الله إننى أخطفها من الشيطان قبل أن يخطفها منى ، فلا يسمع صلى الله عليه وسلم إلا أن يقبل عذره ، وأن

١ — المجروحة

٢ — الفتنة تطلق على بلبلة الأفكار وايقاع الفرقة بين الناس

يستريح لهذا الرد الذى يرد به ، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ولعمري لو تأدبنا بهذا الأدب لما جريتنا مع القوابة ، ولما أسأنا المعاملة ، ولما دب بيننا الشقاق ، فى حين أن القرآن الذى يقول : ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، يعرف بأن مثل هذه الخلافات لابد من وجودها ، وبخاصة إذا نظرنا إلى أن نصوصه قد تكون واضحة لا تحتمل تأويلا ، وقد تكون غير واضحة فتضارب فيها الآراء ، وتحتمل فيها الأذهان ، وتباين فيها العقول . منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، لكن هذا كله لا يصح أن يصل إلى حد الخصومة والحرب ، والحزازات والبغضاء ، بين قوم يقول لهم كتابهم المنزل عليهم من عند ربهم . يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان . . وبودى لو يلتفت هؤلاء المختلفون على زيارة المقابر والتبرك بآثار الأولياء وكتابة المؤلفات فى أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بحمسه وروحه أم بروحه فقط ، وأن الجن التى جاء ذكرها فى القرآن وخصها الله بسورة باسمها لها حقيقة أم لا . . بودى لو يلتفتون إلى أن عمر رضى الله عنه كان يحكم رأيه وعقله ، واجتهاده وفهمه ، ويقلب جانب بصيرته على جانب بصره ، فيراجع النبي صلى الله عليه وسلم فى الأمر الذى لم يدع له قلبه ، وكان ابنه عبد الله يأخذ عن النبي من غير مراجعة ، ويقلده من غير بحث ، يخلع خفيه كما يخلع ، ويجلس كما يجلس ، وكان يختلف إلى شجرة الرضوان التى بايع المسلمون النبي عندها المبايعة التى ذكرها الله بقوله : لقد رضى عن

المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، وكان يسند ظهره إليها محاكاة له صلى الله عليه وسلم ، وقد قطع عمر هذه الشجرة ليقطع على عبد الله وغيره هذا الصنيع ، وكلا الرجلين له في نفوس المسلمين الكرامة ، وله عند الله المنزلة ، ولم يقل أحد من العلماء إن شدة عمر وتمرده على تقاليد ابنه أفضل عند الله من تقليد ابنه ومحاكاته ، ولكن لكل واحد منهما قدمه الراسخة ، وإيمانه القوى ، وفضله العظيم ، ومنزلته الرفيعة ، ولا تعدو أن تكون المسائل الخلافية على هذا الطراز^(١) ، فلماذا تطيل فيها الجدل ، ونحيط حديتها بالخصوصية ، وعرضها بالتطاحن ، وننسى أن الدولة الإسلامية التي عمرت بالآندلس ثمانية قرون أقامت فيها ممالك ، وشيدت حضارة ، وأنعتت عمرانا ، وأيقظت علوما ومعارف ، ونشرت ديناً ، لم يطوح بعرشها ، وبقروض بنيانها ، وبفت في عضدها ، وبصيرها أثراً بعد عين ، إلا أمثال هذه السفايف ، إذ دبت الفتن بين دملوك الطوائف ، فطمع فيهم عدوهم من أبناء الفرنجة ، وظلوا يستنجدون بمسلمي المغرب من المرابطين ، الذين أغضوا عنهم ؛ ثم جعلوا النجدة ، - أخيراً - فتحاً لهم ، يملكون به البلاد ، ويمكنون فيها لسلطانهم ، ويجعلون الزمام بأيديهم ، لا حبا في الفتح ، ورغبة في الإصلاح ، وطمعاً في المغنم ، ولكن لأن ملوك الطوائف وقد عاشوا في قطعة من أوروبا ، وامتزجت طباعهم بطباع أهل تلك البلاد ، وتأثروا بهم في الأخلاق والعادات ، وكان لهم بعد ذلك كله سلوك جديد ، رفهم للحياة انعكست عليه أضواء

حضارة الإسلام والمسيحية ، باعد هذا كله بين عواطف المرابطين في المغرب وبين عواطف ملوك الطوائف في الأندلس ، وكان كبش الفداء هو تلك الدولة التي عاشت ثمانية قرون تقيم الأذان في بلاد الكفر، وإن لم يكن أهلها مشايخ طرق، ودرأويش يسيرون وراء هؤلاء المشايخ بجمل كما كان أولئك المرابطون .

الأزهر ودوره

وحديثنا عن العروبة والإسلام يبرز لنا الأزهر منارة سامية ،
وشمسا مشرقة ، وضياء وهاجا ، كان له الفضل كل الفضل في تلك الروابط
الوثيقة التي قامت ، وستظل قائمة ، بين البلاد التي تدين بشريعة محمد صلى
الله عليه وسلم ، إذ لا يجهل أحد من المنصفين ما كان له من أياد بيضاء
على الثقافة والمعرفة ، واللسان والبيان ، لأن جوهر العقلي الذي بناه
في أواخر القرن الرابع الهجري في عهد الفاطميين ليكون مدرسة للفقه
للشيعي ، والدعاية التي كانت قائمة حينئذ ، لم يكن يقدر في نفسه أنه
سيصير كعبة ثانية تتجه إليها الأفئدة ، وتلتف حولها القلوب ، لأن
العواصم الإسلامية الكبرى قد أسلمت قيادها له . بعد أن ضعف سلطان
الخلافة ، وذهبت قوة الدولة ، واضمحل^(١) نفوذ الحكام ، وأغار
على التراث الإسلامي العوادى ، وعصفت بالمقدسات العواصف ،
وامتدت الأيدي العابثة إلى الكتب ، ونزلت ضربات البطش والظلمانيان
على رؤوس العلماء ، ففروا بأيديهم ، ونجوا بأنفسهم ، ولم يجدوا ملجأ
يحميهم ، ولا حصناً يلوذون به ، إلا القاهرة يحملون منها وطناً حبيباً ،
وروضاً وارفاً ، وملاذاً آمناً ، وفي الأزهر خطوا رحالهم ، وعانقوا
آمالهم ، وفتحت نفوسهم ، وتيقظت أفكارهم ، وازدهرت همولهم ،

ونشطت قرائحهم . ثم ما لبث أن صار مثابة لكل مسلم ، ومبابة لكل طالب ، ومنازة لكل ضال ، وعلى الرغم من أن الوعي الإسلامى قد انقبه من غفوته ، وصحا من رقدته ، وابتدأت بعض العواصم الإسلامية تلتفت إلى العلم ، وتهتم بالتعليم ، وتبنى المدارس والمساجد لتسكون مصدر إشعاع ، وسرّكز هداية ، لم يفقد هو تقديره ، ولم يعدم احترامه ولم يصرف ذلك كله الوجوه عنه ، واندفع الحثيرون من وجوه البلاد من كل قطر يقفون عليه الأوقاف والحبوس ، تيسيرا على الوافدين ، وتمكيناً للمعوزين ^(١) ، وتسهيلا للراغبين ، فخف إليه أبناء الصين والهند والروس والتركستان وإيران والمغرب والاحباش وأندونيسيا والملايو وسومطرا وتركيا واليونان والسودان وغينيا ونيجيريا والصومال والسنگال وغير ذلك وذلك من البلاد الإسلامية المتطالعة للنور ، والمتشوقة للهداية ، أو المتوثبة للتهذيب ، ثم هم ربما كان ظمأهم شديداً ونهمهم عنيفاً ، ورغبتهم قوية ، فلم يكتفوا بأبنائهم الذين بعثوا بهم إلينا بل طلبوا - كذلك - علماء مصريين من الأزهر يعملون عندهم فى الوعظ والإرشاد أو التدريس فى المعاهد والمدارس ، والأساتذة الذين أرفدهم الأزهر إلى البلاد العربية . والبلاد الأجنبية فى أوروبا وأمريكا ، لا يقل هدهم عن ألف مبعوث يقومون بواجبهم ، ويتفانون فى أداء رسالتهم ويخلصون إلى حد بعيد فى عملهم . . . ولقد كانت مصر نصيبا بفضل وجود الأزهر فيها البلد الملحوظ ، والأمل المرموق ، والخل الوفى ، والصدى الصدوق ، فلم تحل ببلد من تلك البلاد تسكبة إلا مدت إليها

يدها ، وحنّت عليها بصدرها ، وساعدتها بما لها ، وواستها بكل ما تملك من عواطف الود والإخاء ، وكان أمير شعراء العرب « شوقي » ، لا تفوته مناسبة طارئة ، ولا فرصة سانحة ، دون أن يجعل من شعره بلسمًا للجراح ، ووقودًا في حومة الكفاح ، ولم يمر في القرن العشرين حدث من الأحداث ، أو حنة من الحنن ، من غير أن يكون له في شعره النصيب الأوفى ، وكان أبناء تلك البلاد يستقبلون ذلك الشعور بالرضا والارتياح وكان هو - أيضا - يحس بهذا الوقع العظيم فيعتبره من فضل الله عليه ، فيقول . .

رب جار تلفتت مصر توليه سؤال الكريم عن جيرانه
بعثني معزيا بما في (١) وطني أو مهنة بلسمه
كان شعري الغناء في فرح الشر وكان العزاء في أحزانه
قد قضى الله أن يؤلفنا الجر ح وأن تلتقي على أشجاناه (٢)
كلما أن بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه
وعلينا كما عليكم حديد تنزى (٣) اليوت في قضبانه
نحن في الفكر بالديار سواء كلنا مشفق (٤) على أوطانه
والحقيقة أن مصر بفضل تلك الثورة العسكرية التي احتضنها الأزهر
كانت قبله الأحرار من كل حذب وصوب (٥) . . وجمال الدين الأفغانى

١ - المسأقي جمع موق والموق جانب العين من ناحية الأنف والمراد الدموع من إطلاق الحزن وإرادة الحال

٢ - والأشجان جمع شجن بمعنى الحزن

٣ - تتحرك من الألم والنهيط

٤ - خائف

٥ - جهة وناحية

فيلسوف الشرق والإسلام لم يجد بلداً ينشر بها علمه ، ويدفع بها وعيه ، وينادى بها بأرائه الجريئة ، وأفكاره المتحررة ، إلا القاهرة حيث يوجد طلاب العلم أمثال محمد عبده ، وسعد زغلول ، الذين كانوا مشاعل نور وهداية ، وكان للاستعمار في البلاد المختلفة أسلوبه من العنف ، وسياسته من الصف ، وطريقته في البطش ، وديده^(١) في الإرهاب ، ولم يستطع بحال من الأحوال أن يطلق يده بمثل ذلك كله في مصر لأن الأزهر كان واقفاً له بالمرصاد يحاسبه على الهفوة ، ويؤاخذ على الكبيرة والصغيرة ، وقد سجل التاريخ لعلائه مواقف مشمودة ، وغضبات مضرية مشكورة ، مع المماليك ومع نابليون ومع محمد علي ومع الانجليز ، واستطاعوا أن يجعلوا من الأزهر حصناً يصوبون منه الرميات العنيفة لأعداء البلاد وكان منبره ميداناً يتبارى عليه الخطباء والشعراء إلى حد أن ظهر من أمير الشعراء بتلك القصيدة المشهورة التي كان مطلعها .

وأنش على سجع الزمان الجوهرا	قم في فم الدنيا وحى الأزهر
في مدحه خرز ^(١) السهام النيرا	واجعل مكان الدر إن فصلته
لمساجد الله الثلاثة مكبرا ^(٢)	واذكره بعد المسجدين معظماً
طلعوا به زهرا وماجوا أجرا	واشع ملياً واقض حق أئمة
وأعز سلطاناً وأعظم مفخرا	كانوا أجل من الملوك جدالة
حرم الأمان وكان ظلم الندى	زمن المخاوف كان فيه جناهم ^(٣)

..

١ — الأدب والمادة

٢ — الخرز ما ينظم من عتود اللؤلؤ والمرجان ونحوهما من الأحجار الكريمة

٣ — معظماً

٤ — كفهم وحام وجانهم

يا معسداً أفنى القرون جداره وطوى الليالى ركنه والأعصر
ومشى على بيس المشارق نوره وأضاء أبيض لجها والأحمر
وأق الزمان عليه يجبى سنة ويدود عن نكس ويمنع مشعر

∴

ولدت قضيتها على محسرا به وحبت به مطلقا، وشبت معصر^(١)
وتقدمت ترجى الصفوف كأنها وجاندرك^(٢) في يدها اللوام مظفرا
الصارخون إذا أسى إلى الحى والزائرون إذا أغير على الشرى
لا الجاهلون العاجزون ولا الآلى يمشون فى ذهب القيود تبخرا
وبهذا الحديث عن الأزهر، وهذه المكانة التى كانت من الاشعاع
والنور، ويتلك المذلة التى تبوأها مصر من القيادة، نستطيع أن نرد
على هؤلاء الذين يشوهون دعوتنا للقومية العربية، بحكم أننا لم نتحدر
من أصول عربية، وأن لغة أجدادنا وآبائنا لم تكن عربية وأننا دخلنا
على العروبة، لم يجر فى عروقنا إلا الدم الفرعونى، لأن العربية لم
تكن إلا بيانا ولسانا، وهوى وعاطفة . .

لسان الفتى نصف، ونصف فؤاده ولم يبق إلا مضخة اللحم والدم
وربما كنا هنا — فى مصر — على فرعونيتنا الأولى، ووثنيتنا
القديمة، أحسن نطقا، وأفصح تعبيراً، وأعذب بيانا، وأكثر تذوقا
لمعنى العروبة من غيرنا من هؤلاء وهؤلاء . .

١ — دون البلوغ

٢ — كائنات ثورة تحررية فى فرنسا

أين امرؤ القيس والندارى إذ مال من تحته النسيط
استنبط العرب في الموامى بعده واستعرب النسيط
وبهذا يظهر أنها دعوى ملفقة ، وقضية غير مصدقة ، وافتيات ^(١) على
الواقع ، فإن الأدب العربى ، والبيان العربى ، والنهضة الثقافية التى بلغنا
شأوها ، ووصلنا إلى غايتها ، ترد على أولئك الذين يريدون أن يهبطوا
نور الله بأفواههم ، بمحاولتهم هذا البهتان ، واختلافهم ذلك القول ،
وتشويههم هذا التاريخ بلا حياء ولا خجل . . .

محنة فلسطين

محنة فلسطين ، أو على الأصح محنة المسلمين بفلسطين ليست بنت اليوم ، ولا حديثة العهد ، ولكنها تضرب في بطون التاريخ ، حيث كان بيت المقدس قبلة حركاتهم ، وموطن عبادتهم . منذ كان أنبياءهم السابِقون إلى أن كان موسى عليه السلام ، ولذلك فقد كان المسلمون في أول فرضية الصلاة عليهم يستقبلون بيت المقدس ، إلا أن اليهود عيروهم بهذا ، وقالوا لهم تخالفون شريعتنا ، وتبغون قبالتنا ، وقد حر ذلك في نفوسهم ، وتألم له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وودلو يختار الله له ولقومه قبلة أخرى ، لتقطع قائلهم ، وتتهار حجتهم . وظل بعد ذلك يتطلع بنظره إلى السماء رجاء أن ينزل عليه جبريل بالخبر اليقين ، ولم يزل على هذا الشغف ، وتلك الهفة ، حتى نزل عليه الوحي بقوله سبحانه . . .

« قد نرى قلب ووجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ، فول ووجهك شطر (١) المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » ، وهنالك ذهب همه ، وسكن قلقه ، واطمأن خاطره ، وهدأت نفسه ، وطاب فؤاده ، وأخذ اليهود يكيدون له والمسلمين معه من وجوه أخرى ، وأساليب جديدة ، لم تكن لتنتهي بهم إلى الرضا والارتياح ، وهم الذين خلقهم الله للشرور الإنسانية ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد

الطاعوت ، وفي البلاد العربية حصل لهم الجوع والفقر والمرض والمهلك
في وادي التيه الذي ظلوا فيه أربعين سنة ، وفي طور سيناء من تلك
البلاد كانت مناجاة موسى لربه ، وفتنة السامري الذي جعل من حلبيهم
مجلا جسداً له خوار ، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ففسى ، وفي فلسطين
بالذات قبلة عبادتهم « بيت المقدس » وفي كتبهم أنهم موعودون من
الرب بأرض « المعاد » وهي مساحة شاسعة تشمل معظم بلاد الجزيرة
وجزءاً من مصر - من الفرات إلى النيل - ويظهر من التاريخ القديم
أنهم كانوا - أولاً - بمصر على عهد موسى إلى أن حلت بهم لعنة الله بمصيانه
فهاجروا على وجوههم في وادي التيه أربعين سنة ، وبعد هذا التاريخ ظلوا
في الصحراء العربية ، واستوطنوا المدينة وما حولها ، وتمكنوا هناك
واشتغلوا بالزراعة والصناعة والتجارة ، وافتنوا في كسب العيش من
الحلال والحرام ، وكان من ألوان افتنانهم الربا الذي لم يفعلن إلية الناس
إلا بهم ، ولم يعرفوه إلا منهم ، ويدلنا قصص الأنبياء بمسد موسى ،
وتاريخ الدعوة إلى الله بعد انتهاء زمنه معهم ، أنهم الذين ناوؤا الرسل
الذين أعقبوه ، وخلقوا المشاكل لكل من جاء بعده ، وحروبهم الباردة
للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أوضح من الشمس ، وأشهر
من نار على علم . . .

والمتشغلون بدراسة الأجناس والشعوب يقولون إن عددهم المتناثر
في أنحاء الكرة الأرضية ينيف على الإثني عشر مليوناً من الأنفس ، في
الولايات المتحدة منهم أربع ملايين ونصف ، وأكثر البلاد بعد ذلك
اشتمالاً عليهم ، رخصاً لأشتاتهم بلاد أوروبا الشرقية . . . وهم على هذا
التفريق في الدنيا ، والتوزيع على ظهر الكرة الأرضية لم يدر

يخلدهم^(١) استيطان فلسطين ، ولا أن يكون لهم وطن قومي بحال من الأحوال ، أو بتعبير أصح لم يكتفوا جادين في هذا المعنى ، مكتفين بالارتباط بمساقط رؤوسهم التي أتاحت لهم المقادير أن تسقط فيها ، وإن كانوا مع هذا يرتبطون بالعواطف ، ويتواصلون بالشعور ، ويحذب بعضهم على بعض مها تئات ديارهم ، وتباعدت أجسامهم ، وتفاوتت أقدارهم ، وتغلبت العصبية الهوجاء^(٢) في عروقهم ، وهو شأن كل جماعة من الناس تشعر من نفسها بالذلة والقلّة ، ولعل مركب النقص في نفوسهم هو الذي يدفعهم إلى السكّال ، فترى منهم في كل ناحية من نواحي الدنيا رجال الأعمال والمال ، والصناعة والتجارة ، والسياسة والفكر ، والعلم والأدب ، ولعل مركب النقص هذا الذي حملهم عليه الشعور بالذلة والقلّة هو ما دفع بكبار المفكرين منهم أن يدور بخلداهم التكتل في بقعة واحدة من الأرض بعنوان (وطن قومي) هي أن تكون لهم دولة تعمل على تحقيق الآمال ، ونيل المطالب ، وقد ألف الكاتب النموي اليهودي هيمودور هرزل كتاباً سنة ١٨٩٦ ميلادية دعا فيه إلى ضرورة وجود هذا الوطن فأنشأ بذلك آمال اليهود ، ونبه أذهانهم ، وأيقظ تطلّعاتهم ، وكان قبل ذلك سنة ١٨٨٢ م تكونت جمعية يهودية استعمارية ترى إلى إسكان اليهود في مستعمرات زراعية ، ثم تكونت منظمة أخرى باسم المنظمة الصهيونية ... وكانت بريطانيا أول دولة فكرت في أن تخطب ود اليهود وجاء أن تتخذ منهم سلاحاً في عدوانها ، وقوة لبسط نفوذها ، وجروثمة لا انتشار وبائها في الشرق أو الغرب ، ففتحهم ذلك الوطن القومي قد

أوغندا عام ١٩٠٣ م فلم يرضوا إلا أن يكون ذلك الوطن في أرض أحلامهم فلسطين، لكن أرض أحلامهم حينئذ كانت تحت النفوذ التركي، وكانت بريطانيا تجمع عدتها وعتادها للحرب العالمية الأولى فأعطى وزير خارجيتهم « بلفور » الوعد لليهود بذلك الوطن عام ١٩١٧ م وانتصرت بريطانيا في تلك الحرب ورفعت يد تركيا عن البلاد العربية، وقسمتها إلى دويلات، وأقامت فيها العروش، ووضعت فيها تمثيل ملوك، واحتفظت بفلسطين لتكون تحت وصايتها إلى أن تنتهي في أمرها إلى غاية... وكانت فلسطين في عهد العثمانيين قد تسرب هدد من اليهود إليها حتى وصل سوادهم إلى الإثنى عشر ألفا... وفي سنة ١٩٤٢ م فتح الانجليز باب الهجرة على مصرعيه فهاجر اليهود إلى فلسطين ومكنوا لأنفسهم هنالك تمكينا يزيد من اطمئنانهم إلى الوصول للغاية... وكان الانجليز قد وعدوا العرب ومصر في مقابل صاندتهم لهم في الحرب العالمية الثانية أن تتخلى بريطانيا عن فلسطين لأهلها، وكان اليوم المحدد لذلك هو منتصف شهر مايو عام ١٩٤٨ م فدخلت الجيوش العربية بقيادة الحائن الأكبر الملك عبد الله الذين أقاموه على عرش الأردن، وكان الانجليز قد قدموا عصابات اليهود بمثل ما منوا به العرب من التخلي لهم عن فلسطين. وحاربت الجيوش العربية اليهود وكادت تقضي عليها لولا صدقة الطرفين — انجلترا — التي كانت ترسم خطط التحرك والسكون لرجلها الملك عبد الله الذي كان يعطى نفسه حق التخلي لليهود عن بعض الأجزاء من ذلك الوطن العزيز على العرب كما يعطى نفسه حق الهدنة، وبذلك تبين أن الغرب كله بما فيه انجلترا قد وضع هذه الدولة لتكون شوكة في ظهر العرب، وقاعدة من قواعد استحكاماته، ولم يكدر رئيس الجمهورية العربية

يعلم تأميم قناة السويس حتى همت انجلترا وفرنسا أن تعسكر في إسرائيل وتناوشنا باسم اليهود ، ولم تكن إسرائيل إلا ذلك الكلب الذي يغريه صاحبه بالناس ينجحهم ويمزق ثيابهم وقد استطاع ذلك الكلب بمساعدة أصحابه أن يكون سيد الدار ، وصاحب الأمر والنهي فيها . . . أما أهلها فشدرون يمزق أحشاهم الجوع والعري . . . وجمال عبد الناصر الذي شاهد مسرحية الكلب وصاحبه ، واشترك في حرب اليهود في فلسطين حيث كانت الجيوش العربية بقيادة الملك الحائن ، هو الذي نادى بالقومية العربية . ودعا الملوك ورؤساء الجمهوريات أن تتناهي الإحن والبغضاء ، لتتف صفا واحدا لليهود الذين يحددون في كل يوم عدوانا . ويفرضون في كل يوم سلطانا ، ويعملون على التوسع في نفوذهم ؛ والاعتداد في طغيانهم ، ويصرون على فجورهم ، وهو لا ينبغي من وراء ذلك إلا أن يكون العرب على قلب ^(١) رجل واحد ، لا تتوزع أهواؤهم . ولا تتفقد جهودهم ، ولا تشتت آراؤهم وأفكارهم - فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية — وعلى اعتبار أن مشاكلنا سواء ، وعلتنا واحدة ، والمطامع تحيط بنا من كل جانب ، وفي استطاعة كل بلد عربي أن يكون سيد نفسه ، من غير أن يعوق ركب تقدمه دخيل ، أو يحول مجرى سيره أجنبي ، أو يفسد عليه وعيه التقدمي رجعي . أو يفرض كلمته عدو ، يمد يده لكل غريق ، ويبدل معونته لكل صديق ؛ ويقف جهده لهم لا ليكون إمبراطورا ، ولا خليفة ، ولكن ليشعر بتحرر أهله وقومه الذين يحس بالخبن الذي يصيهم ؛ والظلم الذي ينالهم ؛ والعدوان الذي يقع عليهم .

نصحت ونحن مختلفون داراً ولكن كلنسا في الم شرق
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق

والعرب الذين يعنيهم أمر فلسطين ، وتقع إسرائيل موقع الشوكة
منهم ، ويكون وجود اليهود بينهم خطراً دائماً يهددهم . . . هؤلاء
العرب مسلمون ، ونحن نخاطبهم بهذا الوضع ، وهذا العنوان يكفي
أن يثير مشاعرهم ، ويلهب عواطفهم ، ويشيع الحمية في نفوسهم ،
فلا تميل أهواؤهم إلى غاصب ، ولا تعطف قلوبهم على مستعمر ،
ولا تنسح صدورهم لعدو يعمل على استئلالهم ، أو يفكر في اعتصار
دمايتهم ، وابتزاز أموالهم ، أو سلب حقوقهم والاستهانة بكرامتهم . لأن
دينهم يأبى عليهم أن يذلوا لغير أهلبيهم ، ويخضعوا إلا لأدريهم ولأن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . . وليذكروا أن الجامعة العربية
التي هم أعضاء فيها ، ومساهمون في ميزانيتها ، لم تكن إلا لونا من ألوان
القومية العربية غاية ما هنالك أن عنوان القومية أشد ضخامة وأعظم جرساً (١)
وأكثر دلالة على اجتماع الشمل ، ورأب الصدع ، وتأليف التلوب على أن
الغيرة على فلسطين ، والدفاع عنها ، والثورة من أجلها ، إن لم يكن
السياسة والكياسة ، فهو للدين والعقيدة ، لأن في فلسطين أحد المساجد
الثلاثة التي ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد الرحال
إلا لثلاث ، وهو الذي انتهت إليه رحلة تلك الحادثة المعروفة في تاريخ
الرسالة ، والتي أشارت إليها الآية الكريمة . . . دمعان الذي أسرى
بعده ليسان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

لغريه من آياتنا إنه هو الحميع البصير . . وهو الذى صحح فى الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه — إماماً — الأنبياء كلهم بما فيهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام . . وهو بعد هذا كله قبلة إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وقبلة المسلمين قبل أن يأمرهم الله باستقبال الكعبة . . . وعلى هذا فإن فلسطين لا تستصرخ ضمير الذين يستهدفون لليهود من عرب الجزيرة وحدهم ، بل تستصرخ ضمير المسلمين الذين لا يكمل إيمانهم إلا بالفيرة على مقدساتهم ، والغضب لعالمهم ، والثورة لأعراضهم ، والحفاظ على عمارتهم ، وفى تلك الأرض عظام الأنبياء الذين وافتهم المنية هنالك كإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف ، والتفريط فى حقوقهم تهاون فى الدين ، ونقص فى الإيمان ، وضعف فى العقيدة . . وإذا كانت الشريعة الإسلامية تجعل تغيير المنكر على مراحل أقلها ما يكون بالقلب من الكراهية لأهله ، وعدم التعاون معهم والاحترام لهم ، فإننا نربأ بالمسلم الذى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يتعاون معهم على خير ، أو ينحاز إلى جانبهم فى رأى ، أو يكون جندياً فى ميدانهم فى أية حرب ، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وهدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، ونحب أن يتذكر — جيداً — المسلمون فى كل مكان ليتذكروا أن دينهم يقتضيهم أموراً هم عنها غافلون . . . أما العرب المسلمون فهم محاسبون عند الله - يوم القيامة - على تلك النكبة حسابين اثنين ، حساباً باعتبار العروبة أولاً وحساباً باعتبار الإسلام ثانياً ، وليس واحد بمعفيهم عن التبعة ، أو غليهم من المسؤولية ، إلا أن تتقوا منهم تقسية ويحذركم الله نفسه ، وما اظن أن هنالك ما يلجئ إلى التقيّة ، أو يحمل على المواربة ، وقد صار

العرب أحراراً في بلادهم ، ومن حق هذه الحرية عليهم أن ترفع رؤوسهم ، وأن يجعل ثقتهم في الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض... وأرجو أن يذكر الملك فلان والملك فلان أن مالك الملك سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن حاكم يستمد سلطاناً من قلوب وعيته ، وحب شعبه ، وصالح حاله من بلى شؤونهم ، إذ يسهر للنهوض بمسئولهم ، ويكسر لرفع شأنهم . ويجد لتوفير الخير لهم ، وإشاعة الأمن فيهم ، ووفرة القوت لديهم واستقرار السعادة في أكواعهم .

الجامعة العربية

والجامعة العربية — الآن — هي النعم الحبيب الذي نفق به ،
والانشودة الحلوة التي زردها ، والآمال النالية التي نرجو من ورائها
الخير والسلام ، لتلك الأمة المنضوية تحت لوائها ، والشعوب المختلفة
الموقعة على ميثاقها ، وفيما بين وقت وآخر تهب العاصفة ، أو ينحدر
التيار ، أو يكفر الجو ، وتلبد السحب ، فلا نجد لنا مفرعا نزع إليه ،
ولا كنفاً نلوذ به ، سوى جريان اسمها على خاطرنا ، على أنها الوشيعة
القوية ، والعروة الوثقى ، والآصرة المتينة ، والرباط الذي يضم الشتات ،
ويجمع المتفرق . . . ولكنها من أول يوم دخلت فيه حرزة التاريخ ،
واحتفل المحتفلون بمولدها ، كانت سماؤها غير صافية ، وجوها غير
واضح ، وشمسها لم تكن دافئة الحسرة ، وأغلب الظن أن أعضائها
أنفسهم كانوا يؤمنون كل الإيمان أنها لم تعد أن تكون محاولة يائسة ،
أو تجربة هزيلة ، أو خطوة لم ينكشف الغيب عن مداها ، لأنهم أقاموها
والاستعمار جائم على صدورهم ، والأجنبي يتحكم في مصيرهم ، بل
لا تتجاوز الواقع إذا قلنا إنها لم تكن صدى لرغبة العرب بمقدار ما كانت
صدى لرغبة الانجليز الذين فرضوا الحماية على مصر وعلى غيرها من
البلاد العربية والشرقية . . . ويقول الدكتور أحمد سويلم العمري
الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة « نشأت الجامعة في جو قائم
مكفر تخيم عليه أحداث الحرب ، وتشكك الشعوب العربية في حسن

نوايا الدول المتحالفة التي تحتل ديارها ، وتستنزف مواردها ، وتتخذ حذرها حيالها ، ونظرت بشير اطمئنان إلى تمثال المصالح هذا الذي اشتركت في صبه انكائرا المستعمرة القاصية وفق أغراضها السياسية ، غير أن الوطنية العربية وقوة الانبعاث في العالم العربي التي جعلت من شتى (١) الدول العربية بحوية شعوبها بنيانا متراسا نفخت في هذا التمثال الحياة السياسية بحماسها ووطنيتها ، وافضلت الجامعة عن أغراض الدول المتحالفة ، ولم تعد مجرد حكومات تخشى نفوذ المستعمر ، وجاهدت في سبيل جلاء قوات الاحتلال عن سوريا ولبنان ؛ وفي سبيل استقلال ليبيا ، ووقفت مواقف حازمة في نزاع فلسطين ، وسطرت المعاصيات الصهيونية ، واعتداءات إسرائيل ، وفي وجوب منع مرور السفن في مياه العرب الإقليمية لخدمة أغراض إسرائيل الحربية وهي في حرب مع العرب ولم تفته الهدنة بينها وبينها ، وجاهدت في سبيل تحقيق أمان شعوب مراكش وتونس والجزائر ، ووقفت موقفا حازما وصریحا على تضامن العرب في مختلف الأزمان (٢) والمحن وخاصة في العدوان الثلاثي الانكليزي الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦ على قناة السويس والأراضي المصرية ، وهكذا برزت أهميتها للعرب في اتحادهم ولم تعد مجرد جامعة حكومات ذات مصالح اقتصادية ، أو أن أغراضها إرضاء الدول الأجنبية الغربية على حساب العرب ، بل هي قوة مادية ومعنوية يحسب حسابها تعبر عن أمان العرب وتصميمهم الأكيد على وحدتهم وتماوتهم على تنسيق جهودهم . ومنع أي تدخل أجنبي في ديارهم ، وإيجاد مكانهم

الخليق بماضيهم المجيد تحت شمس الحرية . . . ويظهر من هذا الذي نقلناه عن الدكتور « العمرى » أنه يشاركنا الحقيقة المرة في الظروف التي نشأت فيها الجامعة غير أنه يحسن الظن بها إلى أبعد مما نرى، وينسب لها من الفضل ما يجعلها في مصاف المنظمات الدولية الكبرى ، وهو مع اعترافه بأنها تمثال من مصالصال اشتركت في صبه انكسرتا يقول إنها جاهدت في سبيل جلاء قوات الاحتلال عن سوريا ولبنان وفي سبيل استقلال ليبيا ، وتحقيق أمان شعوب مراكش وتونس والجزائر ، ووقفت موقفاً في العدوان الثلاثي على قناة السويس . . . وهو بهذا الظن الطيب بالجامعة العربية يذكرنا بالمثل القائل « مكره أخاك لا يبطل » لأن استقلال هذه البلاد التي يذكرها لم يكن لجهود جامعة الدول العربية ، ولكننا لظروف الأيام ، وقد قضت سنن الحياة بأن مصائب قوم عند قوم فوائد ، المصائب التي توالى على الاستعمار في عتب الحرب العالمية الثانية جعلته يتفق على جلاء قواته عن البلاد المحتلة ، ثم يفكر في أسلوب جديد يبسط به نفوذه ، ويمكن به لسلطانه ، ويطمئن به على ضمان مصالحه هنا وهناك ، وكان هذا الأسلوب هو المعاهدات التي تربط تلك البلاد بعجلة الاستعمار إلى الأبد .. وكلنا لا نجعل أنه كانت بين إنجلترا والعراق معاهدة مزقتها ثورة الجيش ، وكانت بيننا وبين إنجلترا معاهدة مزقتها ثورة الجيش ، وكانت - كذلك - بين فرنسا وبين سوريا معاهدة مزقتها ثورة الجيش أيضا . .

أما ذلك الاستقلال الذي نالته البلاد العربية وبلاد المغرب فلم يكن فيه للجامعة العربية ناقة ولا جمل . . . وأسبابه هكذا على الوجه الآتي من غير تزيد في الحديث ولا مبالغة . . . انتهت الحرب العالمية الأخيرة

وكانت الدول المحاربة غالبية ومغلوقة — قد أفرغت سهامها ، وبذلت جهدها ، وفقدت طاقتها ، وخرجت من الميدان وقد دوختها الضربات التي تلقته ، ثم أصبحت تشعر آلام الشعور بحاجتها إلى بعض ما أنفقته في سبيل شياطين الحروب من مال ورجال ، وتأكدت أن بقاء جنود الاحتلال في تلك البلاد يكبدها تكاليف باهظة^(١) من غير متسايل . . . وهناك تم الاتفاق بينهم على الجلاء ، غير أنهم أبوا أن يكون جلاء بمعنى الكلمة ، وحينئذ عقدوا المعاهدات المشروطة بأن تظل أصابعهم آخذة بزمام المدفع المصوب إلينا يهدد بقاءنا ، ويزلزل كيانتنا ، ويقرر مصيرنا ، ويزعزع الأمن والسلامة في سياستنا الداخلية والخارجية . . . وقد كانت معاهدة ١٩٣٦ بيننا وبين إنجلترا تقضى بانسحاب عساكر الاحتلال من داخل القطر المصري والتجمع في قناة السويس ، وكان لهذا الانسحاب وقع طيب ، وأثر حسن ، وشعور حلو ، لأننا لم نعد نراهم بأعيننا ، أو نلتقي بهم فيما بين منازلنا وبيوتنا يعيشون ويعتدون ، ولم يخطر ببالنا أنهم حول القناة يضعون الألغام ، وينصبون الفخاخ ، ويضعون الأسلاك الشائكة ، ويدبثون لنسا الدمار^(٢) والهلاك ، ويرفعون المشاتي ، ثم جاءت ثورتنا المباركة في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ واتفقت معهم على الجلاء الكامل ، وجاؤا جلاءً كاملاً ، ووقعوا مع رجال الثورة معاهدة ما كنا ندرى مام صائرون إليه بعدها . وإذا كانت كل نعمة في طيها نعمة فقد كان العدوان الثلاثي هو النعمة التي انطلوت على النعمة لأنها صيرت تلك المعاهدة غير ذات موضوع . . . ولم تكن

الجامعة بصناعة شيئاً لأصحاب العدوان الثلاثي قد ردهم على أديبارهم خاسرين . . . ولكن الذي قضى على العدوان الثلاثي هو صمود الشعب وبسالته ودفاعه وتفانيه في التمسك بحقه في تأميم الثروة . . . وساعد على ذلك عواطف نبيلة كانت تكنها لنا الشعوب العربية في السعودية ولبنان والعراق وسوريا والأردن وليبيا وتونس ومراكش والجزائر والبلاد الإسلامية الأخرى كباكستان وأفغانستان فإنهم دمروا معازل العدو وحصونه وأظهروا الكراهية له والسخط عليه ، وجاء بعد ذلك إنذار روسيا لتلك الدول المعتدية فوقفت واجمة ساهمة ، واعتراها الذهول والفزع ، ولم تجد بداً من الانسحاب الذليل ، والرحيل الحقير . . .

ولو أننا تأملنا قليلاً في الأسلوب الذي تميش به انجلترا مع الشعوب والأمم لتتخذ منها مطايا^(١) إلى أغراضها . ووسائل إلى غايتها ؛ لآمنّا أنها دأبت على أن تجعل الناس عبيداً لها من دون الله . . . فهي كانت تعلم علم اليقين أن الخلافة الإسلامية في آل عثمان في تركيا تجمع قلوب المسلمين إلى حد ما ، وتحمل الشعوب العربية على عدم الرضا بمسماها فيها ، واستبدادها بها ، وظلت تصور تركيا — والخلافة في يدها — بصورة الصديق الجاهل ؛ إلى أن تحرك العرب أنفسهم ونادى المصلحون منهم أمثال الكواكبي بضرورة جمع الكلمة ، ورأب الصدع ، وضم الصفوف وتسكين جامعة عربية ، فلما انتصرت الثورة الكمالية في تركيا وقضت على الخلافة ، وقطعت ما بينها وبين المسلمين من وشائج ، أرادت انجلترا أن تستغل هذه الظروف كلها ، فلم تنشأ أن تقيم خليفة لانها نعمة دينية

وهي لا تخاف على عبها الذي تمعب به شيئاً كما تخاف الإسلام الذي يقول كتابه « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » فعمدت إلى ما يشبه « الكومنولث » وما يشبه « حلف الأطلنطي » من كل ما يربط الدول بذيلها ، وفي هذه الآونة سمعنا بحلف « حيدر آباد » الذي دخلت فيه تركيا وإيران والعراق .

وكانت الجامعة العربية صوزة من هذه الصور ، وقامت حرب فلسطين والملك عبد الله ملك الأردن التي هي إحدى دول الجامعة يقود الجيوش العربية وكان يعوق نصرها ، ويعطل سيرها ؛ وعلى الرغم من أن مفتاح الموقف كان بيد الجيوش العربية حملت العرب حملاً على الهدنة المرة الأولى ، والمرة الثانية : والجامعة العربية تقف موقفاً سلبياً في كل ما يصنع بالجيوش العربية من مذلة وهوان . . وانجلترا التي أقامت هذه الجامعة لتضحك على العرب هي التي سلمت فلسطين لليهود وطلبت إلينا أن نحاربهم ، وسلمت إلينا السلاح الفاسد الذي نضربهم به ليرتد إلى نحورنا ، وفرضت علينا أن نهاذنهم ^(١) واستقبلت « ضيع ^(٢) » الفالوجا ، استقبال الأبطاله ، وأقامت له حفلاً راقصاً في سفارتها ، ثم هي — مع هذا — انجلترا التي أوعزت إلينا بعد ذلك أن ندخل حلف بغداد كما دخلته العراق . . وقد كانت العراق منذ اللحظة الأولى لمعضيتها في الجامعة تقدم رجلاً وتؤخر أخرى . . وكما هددت بالانسحاب منها ، وكما ماطلت في دفع حصتها من الميزانية ، وكذلك كانت تفعل تونس .

١ — أصل الهدنة الاتفاق على عدم الحرب مدة من الزمن
٢ — كان قائم للمعركة التي كانت ضد اليهود في هذا المكان من فلسطين
وكان يسمى (اليد طه)

والفكرون كثيرًا ما يفكرون في تدعيم الجامعة وإعادة النظر في قوانينها وإعادة تفكيكها . . . وهذه كلها أدلة واضحة على أن الجامعة هدف للنقد وعرضة للطعن ؛ ومثار للحديث الباكي ، والحن الحزين ، ولا سيما بعد أن تبين أن دولها غير متحدة السياسة ؛ ولا أسلوب الحكم ؛ ولا نظم التعليم ؛ ولا عواطف الحب ، وأن الرؤساء الذين يحكمونهم بالحديد والنار لا يعينهم إلا أمر أنفسهم هم . . . ومن القضايا البديهية أن فاقد الشيء لا يعطيه . . . وقد أصبحت تلك الجامعة العربية عاجزة جد العجز عن أن تدفع عدوان بعض أفرادها عن البعض الآخر ، فهل هي قادرة على دفع المدوان الأجنبي ؟ ! أظن أن الجامعة العربية بعد أن وصلت إلى هذا تحملنا على أن نفكر فيها من جديد لنبتدىء الحديث في تكوينها وفي قانونها وفي تسكين جيش قوى يكون بمثابة السلطة التنفيذية لها . . . أما ما دامت هكذا فإن شأنها — فيما نعلم — لا يتجاوز أن يكون كشأن المجمع اللغوي ومجلس الفنون والآداب وغير ذلك وذلك من الجماعات التي لا أثر لها في سياسة داخلية أو خارجية أكثر من كونها حديثا ينتهي بانتهاء مقاطعه الصوتية . . . وعلى هذا فإن الجامعة إن كانت جادة في جمع كلمة العرب ، ودفع الأذى عنهم ؛ وانتعاش أحوالهم السياسية والاقتصادية ، عليها أن تقدم للعالم العربي كشف حساب في كل عام تذكر فيه ما صنعت من خير ؛ وما بذلت من جهد ، وما ردت من عدوان ؛ وما رسمت من خطط ، وما ترجوه من آمال وأحلام ، كما تصنع برلمانات الدول الديمقراطية الناهضة عند افتتاح دورتها البرلمانية الجديدة ، ولا يصح بحال من الأحوال أن تنفرد دولة من دول الجامعة بتنسيق سياسة خارجية مع دولة غير عربية إلا برأى من الجامعة ، وبهذا تنصب

الجامعة من نفسها وصياً رشيداً على الدول التي تقع في داخل إطارها ،
وفي حدر نطقها . . . ويجب أن يفهم هؤلاء العرب الذين تضمهم
الجامعة أن انطلاقه التحرر ، ووثبة الوعي ، وصرخة الأمل ، ويطمئنة
النهوض ، لابد أن تستأنف سيرها من ضمائر الأفراد ، وأحاسيس
الشعوب ، ليكون التيار قويا ، والاعتماد سليما ؛ فلا تنتسكس النهضة ؛
ولا تنهزم الخطا ، ولا تتمكن الرجعية ، وليكون حرص الفرد على تلك
المكاسب أشبه بحرصه على روحه التي بين جنفيه . . . وقد أدرك هذا
المعنى الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم الممتلكات الأجنبية ؛ وفتحت
الإنطاعات الزراعية ، وإذابته للفوارق التي كانت بين الأغنياء والفقراء
ليتحول الأفراد كلهم إلى كادحين^(١) عاملين ، ويشعر كل إنسان بأنه
يحمي مكاسبه ، ويدود عن حقوقه ، ويضع يده اللينة في صرح استقلاله
وحريته ، ولا يزال في كل مناسبة ؛ وفي كل موقف يطلع الشعب على
خطط الدولة في التنمية ، ومشروعاتها في العمران ، ومركزها بين دول
العالم الغربي والشرقي ، وبذلك صار المصري يشعر بأنه هو الحاكم
والمحكوم في آن واحد : وأن جمال عبد الناصر أخوه في الأمان والآلام
والأحاسيس والعواطف ، والكفاح والجهاد . . . وبودنا أن يكون
مثل هذا الصنيع في اليمن والسعودية وحضرموت وعدن وقطر وكل بلد
متخلف عن ركب الاشتراكية التي تنبع من صميم التعاليم الإسلامية
الصحيحة لتسكون الوثبة عن إيمان صادق ، وفهم سليم ، وعقيدة راسخة

١ — السكدح العناء والتعب في تحصيل الأشياء والسكدح اسم فاعل
(م ٤ — القرآن وشبهة المسلمين)

والتاريخ الذي عودنا البقاء للأصلح ، وعرفنا أن تصحيح الأوضاع
تنتهي إليه الجولة الأخيرة ، هو الذي نهمس به في أذن هؤلاء الذين
لا يفكرون في مصير رعاياهم ، ولا يتألمون لذلك الجوع الذي يصرخ
في أمعاء شعوبهم ، لأن لقمة العيش كانت دائماً أبداً من أسباب الغضب
والآلام ، والفرود والعصيان ...

أمراض العروبة والإسلام

ومن دراستنا للسلوك الإنساني عند العرب أو عند المسلمين — كذلك — نلح نقصاً ملحوظاً ، وخلالاً بادياً ، وسبجياً من حقها ألا تكون ، ولا نعى بهذا كله أن نجرد العرب والمسلمين من الفضائل التي تؤهلهم لحل رسالة العروبة والإسلام ، إنما نعى أن بقاء الاستمرار بينهم ، ووجوده فيهم ، كان من أثره هذا النقص ، وذلك الخلل ، فالعروبة التي كانت تجري في دماء العرب ، وتمزج بكيانهم امتزاجاً صحيحاً ، أو كانت بالتعبير الدقيق أنشودتهم في الحل والترحال ، والإقامة والظن ، يذكرون معها شامائلهم المحموده ، وغلالمهم النادرة ، وأخلاقيهم الكريمه ، أصبحت تلك العروبة في بعض البلاد رجعية ، وأصبح الحديث فيها حقاً ، وأصبح الذي يوضع كلامه على الطريقة الأجنبية ، ويتمشئ بيانه على الأسلوب الأفرنجي ، ويطعم خطابه بمجموعة من الألفاظ الدخيلة ، أو الكلمات المعربة ، والذي يأكل على النظام الانجليزي أو الفرنسي أو يتزوج منهم ، أو يتزيا بزيمهم هو التقدمي الذي استفاد من المدنية . وغنم من الحضارة ، وانتفع بالعلم الحديث ، وهكذا ظللنا نجري وراءهم ، ونتتبع سلوكهم ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه ، فنزل ذلك بقيمتنا « وهون من شأننا ، وأرخص من قدرنا ، وصيرنا ذيو لا لكلابهم . . . » ولست أدعو بهذا إلى أن يظل العربي على جاهليته الأولى وطيشه القديم ؛ فيرى أن الدم غير العربي بارد ، والطبع غير

الطبع العربي مرذول ، والنفوس الأجنبية وضيعة ، والإباء والشمم ،
والعزة والكبرياء ، تنتهى إلى أبناء يعرب وقحطان ، بعد أن حارب
الإسلام نخوة الجاهلية ، وقضى على التكاثر بالأحساب والأنساب ،
واعترف بأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ، فأجرى مع الحجاج
ابن يوسف اللثقي في رأيه العنيف، وسياسته العارمة ، وسلوكه الخشن ،
إذ قال لبعض عماله إذا جاءك خطابي هذا فانف من مجلسك كل نبطي^(١)
واطرده من الناس من كان غير عربي ، فلما رد عليه أنه لم يبق منهم إلا من
تمس إليه ضرورة حرفة أو عمل ، اتهمه بميوله اليسارية ، وكتب إليه
— من جديد — يقول إذا وصل إليك خطابي هذا ، فاستحضر طبيياً
حاذقاً^(٢)، ومره أن يحس هروقه فإن وجد فيك عرفاً غير عربي نزعه
ولا أدعو بهذا إلى مثل ما فعل المعتصم في الدولة العباسية حينما جعل
جيشه وخدمه ورجال حاشيته من الموالي الأتراك ، ثم كان على أيديهم
زوال الخلافة ... ولكنني أدعو إلى التأسى بمثل قول النبي صلى الله عليه
وسلم « ليس خيركم من ترك الدنيا للأخرة ، ولا الآخرة للدنيا ، ولكن
خيركم من أخذ من هذه وهذه » ، فقير الأمور الوسط ، فلا العنف محمود ،
ولا التهاون إلى حد الاستكانة والضعف محمود ... وأقول هذا القول
لمناسبة ذلك الانمياح الشنيع الذي فشا في النفوس العربية ، حين تزوج
بعضهم بفساء لم يجر في عروقهن الدم العربي ، فكان ذلك سبباً في إحاطته
بالظنون ، ورميه بدم الإخلاص ، واتهامه بالتهاون ، والحكم عليه
بأنه غير وطني ، ولا أصر ذلك إلا بأنه خور في العزيمة وفتور في المهمة

١ — النبط غير العرب مثل المصم

٢ — الحاذق للامر

وجوت للضمير ، وتفريط في الكرامة ، وعدوان على الوطن ... والخوف في العزيمة هو الذي صير فلسطين في أيدي أعدائها الصهيونيين . . . وكلنا تعلم أن السكان الأصليين كانوا يقيمون لهم أملاكهم فرحين بما يأخذون من ثمن غال ، ثم ينزحون إلى البلاد العربية الأخرى ، وبذلك مكثوا للشر ، وساعدوا على الاغتصاب ، وعاونوا على الاحتلال ، وهؤلاء التجار الكبار الذين يملؤون عواصم البلاد العربية وغير العربية لم تكن قصة نزوحهم إلا تفريطاً في الوطن ، وخوراً في العزيمة ، وتمكيناً للعدوان ، ومأساة دامية صنعوها لأنفسهم بأنفسهم مختارين طائعين ... وبعد هذا وهذا نتساءل عن اللغة العربية ، والأواصر العربية ، التي تصنع القومية العربية ، وتنمي روايتها ، وتركز أعلامها وصواها ، فلا نجد ذلك إلا حديث خرافة ...

لقد كانت العرب في جاهليتها أسواق تتلاقى فيها وفودها ، وتثار فيها قضاياها ومشاكلها ، وتدرس فيها حاجاتها ومشاكلها ، وتنذب فيها لغتها ، ويزدهر أدبها ، وتنمو روايتها ، وتنتعش تجارتها ، وتتعطف قلوبها وأفئدتها ، فأين ذلك كله للنفوس المتباعدة ، وللضائر الغافية ، والآهواء المتنافرة ، والمصالح المضيعة ، والجهود المبعثرة ، والقوى الكلية ، والآراء المختلفة .. ١٩

وإذا كنا ننحى باللائمة على العرب بعنوان كونهم عرباً يغفل عن عروقتهم الدم العربي ، فإننا ننحى باللائمة — كذلك — على المسلمين الذين وحد الإسلام أهواءهم ، وجمع آمالهم وآلامهم وربط أواصرهم وجعلهم بتعمة الله إخواناً ، إذ شغلهم أحداثهم الخاصة ، وخلافاتهم المذهبية ، عن قضايا الإسلام ومشاكله ، وصاروا يجهلون أو يتجاهلون

أن مقدساتهم التي يجب الحفاظ عليها ، والجهاد من أجلها ، في البلاد العربية التي نزل فيها الوحي ، وثبت فيها الرسول ، ودوت في جنباتها آيات الكتاب المبين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مهددة . . وإذا صبح ولا قدر الله أن صارت تلك البلاد في أيدي غير أيديهم ، وسيلطان غير سلطانهم ، فسوف لا تكون لهم قبلة ، ولا تقام لهم شعائر ، ولا يصح لهم بيت ، ولا تبقى لهم معالم ، ولا يرفع لهم صوت ، ولا يسمع لهم أذان . . وهذا هو الهدف الذي يرى إليه الكفر منذ إعلانه للحروب الصليبية التي أشاعت الخراب والدمار ، والذل والعار والمرضى والفقر ، ودامت عمراً طويلاً من الزمن تفتى العتاد والأرواح والمال والرجال ، حتى إذا ماضى عليها صلاح الدين الأيوبي ، كان ذلك القضاء مثيراً للأحقاد ، موجباً لنيران العداوة . وباعثاً لرجال الكنيسة على أن يتمصبوا - من جديد - ضد العرب والإسلام والمسلمين ، ولذلك ظلت مناوشاتهم قائمة ، وإغراؤهم بنا يسير على قدم وساق ، وكان آخر هذا الإغراء د محنة فلسطين ، لا لتكون هي التي ينتهي إليها الأمل ؛ ثم يحمده لديها السرى ، ولكن لتكون محط الخطب القتل ؛ ويكون وراء بيته المقدس الكعبة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهناك لا نجد من العزاء والسأوى إلا أن نردد مطلع معلقة امرئ القيس

قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول لأخول
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتا من جنوب وشماله

ترى بعمر الآرام في عرضاتها وقبعانها كأنه حب فلفل
كأنى غداة البين يوم تحملوا لدى سمرة الحى ناقف^(١) حنظل
وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون لآتهلك أسمى وتجمل
وإن شفتائى عبيرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول

لقد كانت الحرب — أولاً — بين العرب وغير العرب ، إذ كان
ما للعرب من مجد ، وما هم فيه من عز ، وما هم عليه من شتم ، وما كانوا
يحبسون به من كبرياء خلعه عليهم هذا البيت المحجوج الذى يتمسح الناس
بأركانه ، ويطفون ببنيانه عاملاً فى وجود هذا النزاع ، وخلق تلك
الكرهية ، وحدوث هذه الخصومة ، وقصة حقد الأقباش على العرب
المصورة فى صورة بنائهم للكنيسة الضخمة التى بذلوا فى تشييدها وطلاتها
بالذهب الخالص ، ورغبتهم أن يحج الناس إليها تاركين للكعبة ،
معرضين عن مكة ، غير معظمين لبيت الله الحرام تدلنا دلالة واضحة
على عراقة هذا الصراع وقدمه ، فإنهم وقد أحسوا أنهم أنفقوا
أموالهم لتكون عليهم حسرة ، وأن شيئاً مما أرادوه بالكعبة لم يتحقق
حولوا الحرب إلى لون آخر ، وساق التجاشى بقيادة أبرهة جيشاً من
الفيلة يتقدمهم فيل ضخمة كان ينطح أقوى بناء فينهار ، ودفعه ليهم
الكعبة ، إلا أنه أبى كل الإباء أن يقرب البيت أو يناله بسوء ، وهناك

١ — تائف الحنظل الذى يذقه فى الهاول أو نحوه فيتطاير غباره ورائحته
إلى أنفه وعينه فيعطس ويدمع .

وقف قواد الجيش كلهم ذاهلين واجمين ، وزاد من ذهولهم ووجومهم
أن طيوراً صغيرة كانت ترميهم بحصا دقيق يخرون به صرعى ، « ألم تر
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل
عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ،
... ولما سطع نور النبوة ، وارتفعت على المنارات أصوات المؤذنين
« الله أكبر الله أكبر ، تحول الصراع إلى الإحلام والمسلمين ، وظل
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، راجياً
أن تزول عن العيون الحجب وترتفع عن القلوب الأغشية ، وأن
يدوى نداؤه في سمع البسيطة كلها ، حتى لا تتخبط في الجهل ، ولا تتردى (١)
في الهوة ، ولا تنحدر إلى الهاوية ، أو تنغمس في الرذيلة ، أو تضل
القصدي إلى سواء السبيل ، فلم يرض ذلك قريشاً التي أرغمت على الهجرة ،
وحلته على ترك الوطن ، وسافته سوقاً عنيفاً ، إلى أحمال الشدائد ،
وملاقاة العناء ، فذهب إلى المدينة عسى أن يطيّب له العيش ، ويستقر
به السرى ، ويصفو له الجو ، وتسعد له الحال ، وهناك أخذ اليهود
يترددون له تودد الذئب ، ويلينون له لين الأفعى ، ويتكشفون له في
كل يوم عن متاعب لا يطيعها ، وعن (٢) لا يحتملها ، وهوان لا يرضاه
على الرغم من معاملته الطيبة ، وأخلاقه السكرية ، وسياسته الخازمة ،
وإغداقه عليهم البر والمعروف ، وفي هذه الحال اضطر إلى أخذهم بالشدّة
ولإخضاعهم بالقوة ومعاملتهم ، بالقسوة ، وتشتيتهم في الأماكن ،

١ — المتردى الذي يتر برجله فيقع على وجهه ثم لا يستطيع القيام بعد ذلك
فيحصل له الردى وهو الهلاك

وطردهم من الحصون ، وإذلالهم في الأرض ، وتجريدكم من السلاح ،
بعد أن تبين له أنهم يحالفون قريشاً على الكيد له ، والتضييق عليه ،
والوقوف في وجه دعوته . ورجع من صلح الحديبية ليجهز عليهم
جميعاً بعد أن أجهز من قبل على بني قينقاع وبني النضير ، وبهذه الروح
القوية ، وبذلك السياسة الصارمة ، وبذلك البطش الجبار ، عامل دهنتر ،
اليهود في الحرب العالمية الثانية ، وآمن بأنه لا يمكن أن يحارب عدواً ،
أو ينصر على خصم ، وهم في داخل بلاده . يشيعون الفتنة ، ويخذلون
الناس ، أو يطعنونه من الخلف ، وكانت نظرفته بعيدة ، ورأيه صائباً ،
وفلسفته عميقة ، وسيكتب التاريخ أنهم جرائم شر ، وأحاييل ختل ،
وعناوين سوء . وأوكار فساد ، وأن العالم الذي يروج بهم ، والدنيا
التي تغلي بمقدّمهم ، والبلاد التي هم فيها ، سوف تظل مسرحاً للأذى ،
ومرثماً للفساد ، وأنهم سيكونون دائماً أبداً عوامل المرض لهذه البشرية
المظلومة المعذبة ...

وأعود بعد ذلك كله إلى الحديث عن الأربعماية مليون مسلم الذين
فرقت بينهم الأماكن ، وباعدت جسدومهم المساكن ، وأنستهم
رسالتهم المطامع الدينية ، والشهوات الحسية ، وغفلوا عن إرشاد دينهم
الذي يأمرهم بالتواصي بالحق والعبر ، ويضع بأيديهم زمام العالم
ليتودوه إلى الأمان والسلم ، والفلاح والخير ، والنور والهداية ، والعلم
والمعرفة ، والعمران والتقدم ، فأقول لهم ماذا فعلتم والزمام في غير
أيديكم ، والسيادة لغير دينكم ، والتقدم والعمران عند سواكم ، ولكم
في هذا المجتمع الصوت الخافت !!

معنى الإسلام

وربما اقتضانا هذا الحديث الصاخب ، وتلك الثورة العارمة ، وهذه النعمة العنيفة الحادة التي تكتب بها عن العروبة والإسلام ، وتدل بها على مواطن الضعف ، ومزالق الخلل ، ونواحي النقص هنا وهناك عند أولئك الذين نعتيم بهذا الصوت العالي أو الخافت . . ربما اقتضانا هذا أن نتحدث لهم عن معنى الإسلام حديث خالي الذهن ، ليعرفوا أنهم يعيشون غرباء عنه ، بعيدين منه ، ينتسبون إليه انتسابا مكذوبا ، ويحسبون عليه حسابا مزورا ، ويعتبرون في أهله اعتباراً غير صحيح . . والإسلام أو الإيمان أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلاً ، والمسلم فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه^(١) ويده ، والامة الإسلامية هم أهل الاستجابة لدعوة خاتم الانبياء والمرسلين . . . وكل هذا كلام أنت لا تهمل حقيقته ، ولا يتبر عليك أمره ، ولا تخفى عليك قضايا ومساائل ، إلا أن الذي يخفى عليك كل الخفاء أو بعضه أن هذا الدين وقد جاء به خاتم الانبياء والرسل ، لم يحمي به ليكون صوتاً كبقية الاصوات التي ذهبت أو صيحة كتلك الصيحات التي دوت ، ينتهي غرضها ، ويخفت نداؤها وتقف رحي دورانها ، ولا يصبح العمل بها بعد ذلك إلا صدى مردداً

وحدثاً مكروراً ، إنما جاء به ليكون للبشرية جمعا ، وللإنسانية كلها ،
والأبيض والأسود ؛ والأحمر والأصفر ، ثم هو لم يحمى به ليمادى
الاديان ، ويطارد الإنسان ، ويشيع الشنآن ، ويمكن للزور والبهتان ،
بل كان يدعو إليه بالمنطق ، ويناجى به الفطرة ، ويقاوم به الزوات ،
ويحارب به العفغان ، ويكافح به الرذيلة ، ويلامس به الوجدانات
والمواطف ، ويهذب به الفرائز ، ويربى به الطموح^(١) ؛ ويعلم به الخير
وقد أعلن من أول يوم أنه منهاج الأنبياء السابقين ، والرسل المتقدمين ،
ودعوة المصلحين الأولين «لأنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط
وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليمان وآتينا داود زبوراً ورسلاً
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك ، وكلم الله موسى
تكليماً ، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ؛ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً . . . فوجب إذن أن تكون
قيادة العالم ، وهداية الناس ، وزعامة التاريخ ، قد انتقلت إلى هؤلاء
الذين استضعفوا في الأرض ، ليتمثلوا دور الإصلاح الشامل الكامل
لهذه الإنسانية التي ظلت قروناً طويلة ترزح من جراء ماناها من عسف
وما أصابها من بغي ؛ وما أحاط بها من فساد ، وما كان يخيم عليها من
ظلام جعلها تتخبط تخبط الأعمى ، وتتقاتل تتقاتل الثيران ، على أناحين
نحس الظن هؤلاء إلى هنا الحد وفضع الزمام بأيديهم . إنما نضعه في
أيدي مترضنة ، ونسلمه إلى نفوس طاهرة ، وقلوب مؤمنة ، وجماعة تدرك
تمام الإدراك أنها تقوم على التراث الذي خلفه لها منقذ الإنسانية محمد صلى

الله عليه وسلم ، فلا تجد لها مناساً من أن تكون من جنوده ، وحيله
وسلحه ؛ ودعائه وهدايته ؛ وعده وعثاده . .

هل كان حول محمد من قومه	إلا صبي واحد ونساء
فدعا قلبي في القبائل عصبه	مستضعفون قلائل أنضاء (١)
ردوا ببأس العزم عنه من الأذى	ملا نرد الصخرة الهباء
والحق والإيمان إن صبا على	برد ففيه كتيبة خرساء
نسفوا بناء الشرك فهو خرائب	واستأصلوا (٢) الأصنام فهي هباء
يمشون تفضي الأرض منهم هيبة	وبهم حيال نعيمها إغضاء
حتى إذا فتحت لهم أطرافها	لم يظفهم ترف ولا نعماء

وحين يتعلل الإنسان عن رسالته ، أو يقصر في واجبه ، أو يتهاون
في القيام بما يوكل إليه من عمل ، فهو الميت الحي ، أو الحي الميت ،
لا يستحق أن يعيش ، ولا يجدر به أن يكون على ظهر الأرض . . .
على أن هذا الإسلام الذي نريد أن نرفع رايته ، ونحكمه بين الناس
فيما شجر بينهم ، لا نتعصب له عصبية هوجاء ، ولا ندافع عنه دفاع
الجهانين ، ولا نلفت الأنظار إليه من غير حق ، بل نقول لأهل الأرض
كلهم من ترك وعجم ، وشرق وغرب ، وسود وبيض وروس وأمريكان
« تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » . . وفي هذا الدين حل معضلاتكم
في قضايا نزع السلاح ، والحرب الساخنة أو الباردة ، وغزو الفضاء ،
وبناء الاستحكامات والقواعد ، وصنع القنابل الصاروخية ، ومساعدة

١ — جمع نضو وهو الهزيل الضيف

٢ — استأصل الداء قطعه من أصوله

الأمم المختلفة ، وبذل المعونات المشروطة ، والدعوة إلى الشيوعية أو الرأسمالية . والصراع على منابع البترول ، ومناجم الحديد ، لأنه يجعل ما اتيصر لقيصر ، وما لله لله ، وهو دين يضمن لكل فرد حقه في الحرية والسلام والأمن والعلمانية ، ويعيش الناس في جواره سعداء إلى أبعد حدود السعادة ، وليس بعد قول رسوله الكريم « حب لآخرتك ما تحب لنفسك » فإن فيها مبادئ السلام والهدوء ، والخير والبر ، والنهوض والعمران ، وكل ما يريد الفرد أن يبلغه من الطموح والجد ، والعزة والكرامة ، والرق والتقدم يوفره الإنسان لغيره كما يوفره لنفسه ويتيحها للجماعة كما يتيحها للأفراد . ويطلبه للأباعد كما يطلبه للأقارب .

ومن المبادئ العامة التي يرشد إليها المسلم أن يعالج صلتة بأخيه علاجا لا يمرض الفتور . ولا يسلبها اللجفوة ولا يغيرها بالتقطيع . ولا يخلخلها (١) بالأذى . ولا يهددها بالعداوة . ولا يكدرها بالظلم . فإن كان أخوه هذا جاراً له في المسكن كان عليه ألا يسيء معاملته أو يكشف سواته . أو يثقل راحته ، أو يلحق به ضرراً في نفسه أو في ماله ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . ويقرن القرآن الوصية به إلى جانب الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين إذ يقول « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب » . ولا يكتفي في الجوار بالملاصقة حتى يجعل هذا الجوار إلى أربعين داراً من كل جانب . . وإن كان غير جار

وهو من القرابة والرحم تأكدت الوصية وزادت العناية . وتضاعف الاهتمام وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، ويقول الحديث النبوى عن رب العزة جل جلاله « يقول الله تبارك وتعالى — يوم القيامة — أنا الرحمان وهذه الرحم اشتقت لها اسما من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ، وإن كان ذلك المسلم غير رشيد بسبب سفه أو جنون أو صغر أقام عليه الوصاية التى ترعى له حقه ، وتطالب له بما له ، وتنمى له ثروته ، وتسهر على تربيته ، وعلى الإنفاق عليه من غير بخل ولا سرف ، أو شح وتقتير ، ويعتبر القائمين على رعاية تلك الأموال هم أصحابها ، الذين يعينهم أمرها ، ويهمهم شأنها « ولا تقوتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لَكُمْ قِيَامًا ، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً ويضيف الأموال إلى هؤلاء الأوصياء لا لتكون يدهم يد المستبد المتلف الذى لا يسأله أحد ، ولا يحاسبه إنسان ، ولكن لتكون يدهم يد الحرص ، ورعايتهم رعاية الرشيد ، وتصرفهم تصرف الحازم ، وصونهم صون الأمين ، فإن آنس منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ، وهناك ترد الأموال إلى أصحابها ، ماداموا راشدين ، ولا يكون التأخير إلا بماطلة ، ولا يكون التواني إلا عنتا ، وبخاصة مع هؤلاء الأطفال الذين حرموا نعمة الربى ورحمة العائل ، ورعاية الوالد « ولينخش الذين لو خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليقتوا الله وليقولوا قولا سديداً ، . . .

والإسلام قبل ذلك كله لا يقذف بالمسلم فى هذا المجتمع — خبط عشواء — يزيد فى سواده ، ويكثر من عدد أفرادهِ ، كأنه يعتبر الكم لا الكيف ، ولكنه إنما يقذف به وهو مطمئن كل الاطمئنان أنه بلغ

الثقة من التهذيب ١ ووصل إلى الغاية من التربية ، وتسليح بسلاح لا بأس به من الكفاية والاستعداد ، لا بتلك الزواجر الخفيفة ، والنواهي الراحلة والوعيد المرعب . والنار ذات الوقود في يوم القيامة ، ولكنه يعده أولاً إعداداً مبكراً بما يغرس في نفسه من الفضائل ، ويهيئه التهيأ الصحيح لرسالة الخير والسلام .

فالتكاليف كالصوم والزكاة والحج والصلاة وترك الخمر والميسر ؛ وعدم الزنا ؛ والنهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ، مع ما فيها من المشقة على المسلم ، تربية للضمير ؛ وتطهير للقلب ، وسمو بالروح ؛ وتنمية للرجولة ، وإعداد للمواطن الصالح الذي يتكون منه ومن أمثاله الشعب المتوثب ، والأمة المتيقظة ، والبيئة الكريمة والمجتمع السليم . والموقف الذي يتقفه المرء بين يدي ربه خمس مرات في اليوم واليلة في ضراعة الذليل ، وخضوع الضعيف ، وانكسار المحتاج واستسلام المهزوم مردداً قول الله جل جلاله : إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ، لا يمكن للمسلم معه أن ينحرف . أو يلتوى عن السبيل أو يميل عن القصد . بل ينتهي عن الفحشاء والمنكر ، ويستحضر في فؤاده وهو يقف هذا الموقف أنه كالنرة في الهباء . والريشة في الفضاء وهناك لا يظلم ولا يظفى ولا يقسو ولا يتكبر ولا تستبد به الأنانية (١) أو يلعب به الهوى . أو يستولى عليه الطيش : أو تأخذه العزة بالإثم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الوضوء الذي يسبقها ، والطهارة التي تتقدمها ما مضمونه : أرايتم لو أن نهراً على باب أحدكم فهو يغتسل

منه كل يوم خمس مرات . . هل يبقى عليه شيء من النبار والنوسخ ، وليس الغبار والنوسخ هو هذا التراب الذى يعلق بالجسم . أو العرق الذى ينضج به الجلد ، ولكنه هذا الطبع الكريه ، والخلق المردول ، والسلوك السيئ ، والتصرف الأهوج ، والمعاشرة البغيضة ، والمعاملة الممتونة . ومثل ذلك الصوم الذى يعلم الصبر ، وينمى الجلد ، ويربى الضمير ويعلن للإنسان أن هذا الطعام الذى يتكالب عليه النار ، ويتصارع عليه البشر ويتقاتل من أجله الخلق ويتعاضد بسببه الأخوة ، يستطيع المرء أن يستغنى عنه إذا اعتصم بروحانيته ، والتجأ إلى سمو نفسه ، وهاجر إلى الله بقلبه ، وحارب دواعى الشهوة عنده وهكذا حديث التكاليف لا يخلو عن مقاومة لزوة الباطل ، وجموح النفس وانحراف الهوى ، وضلالة الرأى ، وحيرة الفكر واضطراب العقل ، ولجاجة الطيش لأنها منارة رشد ، ومعالم صواب ومشاعل هداية : تتعهد المسكف بالكمال والتشريف ، والسلوك والأدب ، والتربية والتهديب وهو إذا أخذ بها حق الأخذ ، وامتلأها حق الامتثال ، خرج من بوتقتها وقد صهرت نفسه ، وصقلت حسه . .

وهذا الإسلام الذى عرفنا من أوامره ونواهييه ، وتكاليفه وواجباته ، أنه لا يبغي إلا أن يقيم المجتمع المتماسك ، والبيئة السليمة ، والمهدوءة الشامل ، والأمان العام ، والصفو المحبب والسعادة التامة ، والحذب الدائم ، نراه يسلك لذلك كله أقوم^(١) الطرق ، وأمثل السبل وأحسن الوسائل . . . إذ يبتسى بالفرد فيأخذه بالنصح . ويتعهد

بالإصلاح ، ويواليه بالتقويم . ويرعاه بالموعظة الحسنة ، بمثل قوله « لدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وقوله « ولا تبغ الفساد في الأرض » وقوله « ولا تكن من الغافلين » وقوله « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » وقوله « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وغير ذلك وذلك مما يهذب شعوره ، ويوقظ ضميره ، ويجعله بحسب لينة صالحة في هذا المحيط الصاخب الذي لا غنى له عن الحياة فيه . . . ثم يسمو بهذا الفرد بعد تلك المرحلة ، ويهتم به اهتماماً آخر ، في هذا المحيط الجديد الذي ينتقل إليه ، فينصح له بالزواج « يامدشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » . . . وباعتبار أن الزواج معنى ديني عمراني ، واجتماعي إنساني ، أكثر منه شهوة تطلب ، أو متعة ترجى ، يقول الرسول الكريم « تحذروا لنطفكم فإن العرق دساس » ويقول كذلك « إياكم وخضراء الدمن^(١) » ، قالوا وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء . . . وإذا ما صار الزوج أباً لأولاد كان عليه أن يعدل بينهم في الرضا والغضب ؛ والعسر واليسر ، والبذل والإنفاق ، والمحاشاة والحب ، والعناية والاهتمام ، وأن يعامل زوجته المعاملة الكريمة ، ليرى هؤلاء الأولاد أن من والدهم أخيراً قدوة ، وأحسن مثال . . . وحين ينتهي به إلى هذا الحد ، ويرتبط بمن حوله هذا الارتباط ، يؤدبه بأدب آخر ، رجاء ألا تلفظه البيئة ؛ أو تنقطع أصرته عن الجماعة ، فيقيم له الحدود الرادعة إذا زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر . . . وهي حدود تبدر في ظاهرها عنيفة

١ - واحدها دمنة وهي آثار الديار بمسد نزوح أهلها وهي عادة مكان الروث والبر والفاط والنبات الذي يلجأ فيها ينمو ويزدهر
(م ٥ - القرآن وشجرة المسلمين)

غليظة قاسية في معاملتها لابن آدم الذى كرمه ربه ، وحمله في البر والبحر ، ورزقه من الطيبات ، وفضله على كثير من سائر مخلوقاته .. إلا أن الذى يدقق النظر في هذا الإنسان الذى يتعدى حدود الله ، ويجرؤ على اقتحام هذه الحواجز ، ويتهك الحرمات هذا الانتهاك ؛ يرى أنه أشبه بالعضب الذى أصابه السرطان ، لم يكن هنالك بد من قطعه حتى لا يفتك بالجسم كله . . . وإذا قيس هذا بما تفعله الدول المتمدنية مع مدمنى^(١) الإجرام ، ومعتادى الرذيلة ، ومرضى الأخلاق ، حيث تحرم عليهم التناسل ، وتمزلم عن المجتمع عولا تاما ، آمنا أن الإسلام من الرأفة والرحمة بمكان بعيد . . .

والإسلام الذى يتعهد المسلم هذا التعهد ؛ ويريه هذه التربية ، وينير له طريقه في الحياة بتلك المشاعل ، ويروجه إلى الخير هذا التوجيه ، ويصل ما بينه وبين البيئة بذلك الرباط ، لا يرضى لاهله أن يأخذوه قضية مسلمة ، أو يخضعوا له خضوعا أعمى ، أو ينزلوا على إرادته نزول الصبي على إرادة والده من غير نظر إلى الحقيقة ، أو فهم للمغزى ، أو اقتناع بالدعوى ، أو إذعان للدليل . . . وسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ ، وخطته في نشر دينه ، وجهاده لإعلاء كلمة الله ، تدل كلها على أنه لم يسلك العنف في حمل الناس على اتباع ما جاء به ، واعتناق ما كان يدعو إليه . وهذه آية واحدة من الكتاب الحكيم . والذكر المبين ، تنادى - وحدها - بأن العقيدة لم تقسرب إلى النفوس عن طريق القسر ، أو تتمكن في القلوب بسبب التسلط ، أو تتركز في الأفئدة

بقوة التغلب ، وتلك الآية هي قوله - تباركت آلاؤه - ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، وهي تدل دلالة لا غموض فيها على أن وظيفة الداعى لم تتجاوز البيان باللسان والبرهان ، ما على الرسول إلا البلاغ ، ولهذا يقول الله في كتابه : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ، ويقول إنكاراً لهذا الأسلوب ، ومقتناً لتلك الطريقة : أنزل مكرها وأتم لها كارهون ، لأن الكره لا يكون يقيناً ؛ والقهر لا يكون ديناً . . . والسبب الأصيل في هذا أنه يرى أن مركز القيادة الفعالة هو القلب ، تتدفق منه القوة وتصدر عنه الإرادة ، وكل قوة لا تنجم منه هزيمة ، وكل إرادة لا تصدر عنه فاشلة . وكل عمل لا يكون بوحى يوحى به غائب ، ونرى هذا المبدأ واضحاً في الآية الشريفة : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ، إذ يقيم السلوك والتصرف ؛ والخير والشر ؛ والحركة والسكون ، والقول والفعل ، والوعد والوعد ؛ على دعامة (١) واحدة ، هي اطمئنان القلب ، وميل النفس ، واستجابة الفؤاد ، ويقول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : إن في الجسد مضغة (٢) إذا صلحت صلح الجسد كله . . . ألا وهي القلب ، تنويعاً بهذا المبدأ ، وإعلاناً لذلك الدستور ، وينبى القرآن على أولئك الذين تصدر عنهم الأعمال من غير يقين ، ونسبهم مهم التصرفات من غير اطمئنان ، إذ يقول : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، . . .

١ — الدعامة ما يعتمد عليه البناء

٢ — قطعة اللحم التي تتحول إلى لحم يبيض

ولأن لاستقرار المعاني في النفوس هذا الاعتبار في تقدير الشريعة الإسلامية كانت الرسالة في أول أمرها بمسكة لا تقوم إلا على التأمل والتفكير ، ولا تدعو إلا لتطهير القلب من الخرافات ، والنأي به عن الخزعبلات (١) ، والسمو به عن أن يكون قنينة لوم باطل ، أو رأى زائف ، أو اعتقاد فاسد ، أو سراب خادع ، وظل محمد صلى الله عليه وسلم ، يجادل بالحجة ، ويجابه بالمنطق ، ويدعو بالتقوى إلى أحسن ، معتمداً على النظر العائب ، والفطرة السليمة ، آخذاً بزمام العقول إلى ما سكوت السموات والأرض ، في مثل قوله جل جلاله : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ، ولأن من شيء إلا اعتدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ، وأرسلنا الرياح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه وما أنتم له بحازنين ، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ، وفي مثل قوله أيضاً : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، وما يشبه ذلك كله من آيات كريمة ، ودلائل قطرية ، وشواهد بديهية ، وآثار إلهية ، كلها تملأ النفس بالإيمان ، والقلب باليقين ، وهكذا إلى أن بلغت العقول سن الرشد ، وتجاوزت تلك المنزلة من الإدراك ، فكان التشريع للأحكام ، والتكليف بالواجب ، وهو تكليف غير مرهق للنفس ، أو

غالب عن الذوق ، أو متجاوز للطساقة ، أو خارج عن حدود العقل .
 يقتزن دائماً أبداً بحكمة التشريع ، إلا أن هذه الحكمة قد يصرح بها
 قصرياً لا مواربة فيه ، ولا إجمال معه ، ولا غبار عليه ، كقوله في
 الخنزير : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
 والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . . . وكقوله
 في الزكاة : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . . . وكقوله في
 التنفير من الزنا والابتعاد عنه : إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . .
 وكقوله في الترغيب في الجهاد : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
 أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وكقوله في تعنف
 الأصبياء : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم
 غاراً وسيصلون سعيراً ويصور حالة آكل الربا يوم القيامة
 فيقول : إن الذين يأكلون الربا لا يعمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
 الشيطان من المس ، ويقول : وما آتيتكم من ربا ليروا في أموال
 الناس فلا يروا عند الله ، ويقول في عدم تفضيل أحد على أحد بشيء
 من الميراث : آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
 وهكذا ينير الطريق . . . ويكشف الغامض ، ويذيل الغشاوة ، ويذيع
 الحجب ، ويوضح الحق ، ويرفع الإبهام ، فلا يدع في قلب المسلم شكاً
 ولا يترك في فؤاده ذبذبة ، ولا يجعل في نفسه اضطراباً ، أو يحذف
 في بقله تردد ، وقد يترك بيان الحكمة لتضارب الفهوم ، واصطراع
 الأفكار ، وتباين الآراء ، كما في فريضة الصوم التي يقول فيها : وأن
 تصوموا خير لكم ، ناركاً هذه التجربة للمسلم بقدرها كما يرى ، ويكيفها

بالكيف الذى يبدو له ، وتلك الناحية المغلفة التى لا يكون فيها تفصيل ، ولا تذكر معها علة ، فيها امتحان للؤمن ، وابتلاء للنفس ، واختبار للعقيدة ، وإغراء إلى أبعد الحدود بالإخلاص الذى هو غاية ما تكون العبادة ، وأقصى ما يكون الإيمان والمسلم بعنوان كونه عبداً لله لا يسأل عن أمر ، ولا يبحث عن تكليف ، وحسبه شرفاً أن الله يتأديه ويطلب منه . .

وهان على الخطب فى جنب حبا وقول الأعدى إنه لتخليص
أصم إذا نوديت باسمى ولتقى إذا قيل لى يا عبدها لسميع

الاسلام قوى

والاسلام فى علاجه للشاكل ، ومداوانه للجراح ، وقضائه على الشرور ، ووقوفه فى وجه الفساد ، يستعمل الموادة والرفق ، والانهة واللين ، والحلم والهدوء ، فتراه — مثلاً — يتحدث عن المرأة باعتبارها زوجة حديث الحنسان والمطف ، والإنسانية والذوق ، والآدب والاحترام ، حتى لا تكون الصلة بها عرضة للقطيعة ، وهدفاً للانفصال أو بؤاً للإساءة والأذى ، والإيلام والإرهاق ، فيقول : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدان إصلاحاً يوفق الله بينهما ، وهو بهذا يهيء الجو للحب ، ويمهد الطريق للترابط ، ويذل ما عساه أن يكون فى سبيل الزوجين من أشواك ... وإن لم يجد ذلك كله وأراد الرجل أن يرفع السوط أو يمسك العصا ، أو يستعمل القسوة ، قلب له صفحة الماضى ، وأثار فى نفسه ذكريات التاريخ ، إذ يقول : « يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً تأخذونه بهتانا وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ، ووراء

أفضى بعضهم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ، المياه الصافية ، والهواء البليل ، والجنة التي تجري من تحتها الأنهار...

ويعاتب أهل المدينة عتاباً رقيقاً في تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وهم الذين هاجر إليهم واحتمى بهم ، وأطمأن إلى جوارهم ، وأنس لقربهم ، وزادت ثقته فيهم ، والمروءة العربية تقضى بنصرة المولى ، وعزة الحليف . وتقوية جانب القريب ، والوفاء بالعهد ، والتفاني في بذل المعونة للجبار ، وهم مع هذا آمنوا عن طواعية ، وأسلموا بالرغبة ، واعتقدوا باليتمين ، والأمل فيهم أن يكونوا سيوفاً من سيوف رسول الله يدافعون عنه ، ويرفعون رايته ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه^(١) ، ذلك بأنه لا يصيهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ؛ ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ؛ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا^(٢) يعملون ، وهو خطاب العائيب الآمل ؛ والحبيب الراغب ؛ يستل به السخيمة ؛ ويبذر به بذور الود ؛ ويدعو به القلب الجاح إلى الرضا والارتياح ؛ والصفاء والحب ؛ واستئشاف علاقة طيبة ؛ ورباط وثيق ؛ وتعاون صادق ؛ وصرافة لا تعرف الالتواء والغموض...

١ — أى لا يغضوا أنفسهم عليه ، أو لا يميلوا عنه ، أو ينفذوا من حوله

٢ — الحقد والكراهية والغضب

ويبحث على الإنفاق بالبذل ؛ ودفع كابوس الحاجة عن البائس ،
ومديد العون للمعوز ، وتفريج الكربة النازلة بساحة الإنسان ؛
فيسمى ذلك قرصاً ؛ ويجعل المدفوع له المال هو الله الذي خلق
السموات والأرض ، وهو — كما ترى — ترغيب يستميل الشامس
ويسلس جماح الآبي ؛ ويمسك بقياد المستعصى الثارد ، من ذا الذي
يقرض الله قرصاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط
وإليه ترجعون ولما نريد أن نستقصى الشواهد على ذلك ؛
ولا المواطن التي يلين فيها هذا اللين ، ولا المواضع التي يختار فيها ذاك
الأسلوب ؛ وإنما أردنا بهذا أن نسوق لك دليلاً من أدلة قوته الراسخة
وقوته في نفسه بالحق والصدق ، والخلود والبقاء ، والتمسك والاستقرار
لأن العنف سلاح العجزة ؛ والشدة وسيلة الحق ، والبطش والإرهاب
حيله الذين يفقدون الحجّة والمنطق .. ولعل هذه الثقة إنما جاءت من
ناحية كونه يسائر الفطرة والغريزة ؛ ويستجيب للبول والطباع ، حتى
لا يكاد الإنسان يجد فيه شيئاً نائياً ؛ ولا أمراً غريباً ؛ ولا حكماً يخافى
الطبع ، أو ينفانى مع السلوك . . . فأتت إذ تنظر إلى اعتباره جريمة
الزنا منكرأ من التصرف ؛ وفاحشة في العلاقات الإنسانية ؛ لا تشك
في سلامة الاعتبار ، وصحة هذا التقدير ، وصواب هذا الحكم ، لأن
للأعراض عند الناس منذ الجاهلية حرمة وغيرة ، وثورة وغضباً ،
وحفاظاً وصوناً ، ودفاعاً وحرصاً ، وحماية وإباء ، وبذلاً وفدية يرقون
في سيلها الدماء ، ويخوضون الحرب ، ويركبون الصعب ، ويهتكون
حجاب الشمس ، ولإبتاء على النفوس من الضياع . وعلى الأمن من أن

يذهب ، وعلى السلامة من أن تطيح بها الطوايح ، وعلى البشرية من أن
يختل نظامها ، وعلى الوجوه من أن تراق دماؤها ، كان هذا الاعتبار
الحكيم ...

وتنظر — كذلك — إلى قطع يد السارق أو رجله ، والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاً بما كسبا نكالا من الله ، فيهلك
هذا الصنيع . ويزعجك ذلك العنف ، وتفزعك تلك الوحشية ، وتقول
— بينك وبين نفسك — أهذا هو الإنسان الذي سخر الله له البر
والبحر ، والهواء والفضاء والنار والبخار ، وجعل له ما في الأرض جميعاً
يناله التشويه ، ويهيبه العطب ، ويقضى عليه القانون ؛ ويعتريه ذلك
العجز باسم الشريعة ، وبعنوان التهذيب ، أو بحجة الإصلاح ، والله يعلم
أنه صار عالة على المجتمع ، وتنتطع سوداء في وجه المدينة ، ولكن
الإسلام الذي يأخذ من المسلم زكاة ماله ليكون المأخوذ تطهيراً له من
الآوساخ ، وبركة موفورة في الباقي ، وتقوية للوشائج بين الغني الدافع
والفقير الآخذ ، يفعل هذا بالمعتدى الأثيم ردعاً لغيره ، وموعظة لسواه
وتطهيراً للمجتمع ، وعملاً على السكينة والسلام ، ومحاربة للبطالة
واكتسا المال من غير وجوه المشروعة ، والله يدعو إلى دار السلام
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ...

وتنظر — بعد هذا وهذا — إلى قضائه في النفس بالنفس والعين
بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، وإلى أنه
من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ، فتجد فلسفة العمران في أعرق

جذورها ، وسياسة الملك في أدق فصولها ، وعبقرية الحكم في أوضاع أصولها ، ويخطر بالذهن أن بعض الخلفاء قتل جماعة في واحد لأنهم ساهموا في إراقة دمه ، وإزهاق روحه ، والله لو أن أهل صنعا اشتبكوا جميعاً في قتله لقتلتهم كلهم فيه ، ولم أستثن أحداً ... وذلك لأنهم كانوا يؤمنون أن الحزم غنم كله ، وأن العرامة كياسة وسياسة ، وأن الشدة في أخذ المعتدين صلاح للرعية ، ولكم في القصص حياة ، وهو رأى لو أخذ به الآن عصرنا الحاضر ، ومعسكر الحرب الباردة ، لساد النظام ، واستقر الأمن ، واطمأن الناس ، وكان على الأرض السلام والمحبة .

وبهذا الذي قدمناه لك تزداد يقيناً بأن هذا الدين الذي نحدثك حديثه صالح لكل زمان ومكان ، لأنه يساق الفطر ، ويسير الفرائز ولا يتعارض مع المصالح ، ولا يختلف مع الطبائع . ولا يرسم خطه ؛ ولا يدعو إلى عمل ، أو يبحث على أمر أو ينادى بمبدأ . أو يكلف بفرصة ، أو يرشد إلى غاية ؛ من غير أن يكون وراءها خير مجلوب ؛ ونفع مكسوب وسعادة مرجوة أو شر يستدفعه ؛ وأذى يطارده وفساد يمنع ؛ وهكذا يستقيم حال الناس ويصلح أمرهم ويعتدل شأنهم بتحصيل المنافع ودرء المفاسد ، فإن لم تكن دسائيرهم الموضوعية . وقوانينهم المشروعة ، وكتبهم المنزل . على هذا الطراز فهي غير صالحة للزمان ولا للسكان ... ولا ينتهي تفكير الفلاسفة . ولا رأى ذوى رأى . إلى خطة مثلى في السياسة . أو نظرية عظمى في العمران . أو سلوك قويم في الأخلاق . إلا وهو وميض من شعاع هذا الدين . أو قيس من نور تلك الشريعة . أو لمحة من لمحات ما أنزل الله على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ...

والاسلام في تشريعه خطوط واضحة ، وملامح بارزة . يستطيع الإنسان أن يدرك منها الفرق بين حكمة اللطيف الخبير ، وقصور الآدميين وعجزهم ، وعلم علام الغيوب ؛ وجهل البشر وعدم إحاطتهم ، لأنه سبحانه يلاحظ في تشريعه وراء كونه تهديدا وتربية ؛ وتقويما وإصلاحا ؛ أنه تخطيط ناجح لوجود المجتمع السليم . والبيئة الصالحة ، والأمة الناهضة ، أو الجيل الصاعد - على حد التعبير الجديد - أما القوانين الموضوعية فإنها لا تهدف إلا لحل الناس بالعنف والتسلط ؛ والرهبة والقمع ، على أن يخلقوا الجور الصالح ، والسلام الدائم ، من غير أن يكون ذلك كله منبعثا عن وجدان المسكف ونفسه . وضميره وحسه ورغبته وإقباله ، لذلك تتعرض هذه القوانين للاهتزاز ، وتهتد بالعواصف وتزعزع بالتيارات . ويعتريها المحو والإزالة ، والسخط والغضب . والنقد أو التجريح ، والظن واللبس ، والازدراء والاحتقار ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . . .

وفي الوقت الذي تعنى قوانين السماء بالثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب ، تعنى قوانين الناس بالعقاب لا الثواب ، وبالترهيب لا الترغيب . وقد دل علم النفس على أن لاجتماع الأمرين أهمية ، ولا قران الحالتين قيمته . فإن التربية السليمة هي التي تلاحظهما على السواء . وتستخدمهما - معا - في معالجة الأدواء . لذلك ينظر الشعوب إلى القوانين على أنها عدو كالح ، أو بغيض كاشع ، يتجنبون الفرصة للمرد عليه . وعدم النزول على إرادته .

والقوانين الإلهية تتمتع بالمرء بالرعاية في نموه وصحته ، ومرضه . وغناه وفقره وظلمه وإقامته وفي أسرته وبيئته ، وطفولته

وهرمه ، أما القوانين التي يضمها ابن آدم فإنه لا يلاحظ في وضعها إلا علاقة الإنسان بالإنسان في ذلك المجتمع الذي يضمه بحكم المصادقة الطارئة . والفرصة المتاحة - وقوة الإسلام وراء هذا مستمدة من القرآن الذي حاربه خصومه بكل سلاح . ونازلوه في كل ميدان . وحاولوا طمسه^(١) بكل أسلوب . ورموه بكل تقيصة . ونسبوا إليه كل تهمة وعارضوه بكل بيان . وقاوموه بكل منطق . وغزوه بكل سنان ، ورفقوا له في كل طريق . فلم يطمع ذلك في قوته ولم يضعف من حجته ولم يطفى من شعلته . ولم يبطل من دعوته ولم يستقط من هيئته . ولم يذهب من عزته . ولم يحوله عن القصد . ولم يشنه عن الغاية . بل مضى يسخر من الزمن . ولا يعبأ بالأيام والليالي . ولا يلتفت أبداً إلى الوراء ، ولا يحسب حساب مؤامرة تدبر له . أو عراقيل^(٢) تقف في سبيله . أو عواصف تهب في وجهه والتاريخ يد لنا على أنه ظل شاعنا كالجلجل . هادراً كاللوج . صارخا كالأسد . عاصفا كالريح ، منيراً كالشمس . وقد اشتغل بدراسته الناس . واهتم بتقليب صفحاته العلماء . وعنى بالحديث عنه والتفكير فيه : الأسود والأبيض . والأصفر والأحمر . وبهذا صار كتاب الزمن . ودينور الحياة . وطبيب البشرية . ومفتاح الخير للعالمين أجمعين

١ — محوه وإزالة معالمه

٢ — عقبات تمنع من المضي في سبيله

الإسلام لا يحب الظلم

في مقدمة ابن خلدون فصل بعنوان «الظلم مؤذن بخراب العمران» ، وفي القرآن الكريم « وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، وفيه - أيضا - « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون » ، وفيه « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ، والآيات التي تذكر فيها كلمات الصدق والحق كلها تنفیر من الظلم وهي إلى جانب ذلك أمر بالعدل ، وترغيب في الإنصاف ، وتوجيه رشيد إلى أن تقوم المساواة والمحبة والصدق والحق والعدالة بين الناس مقام القانون . . . وفي الحديث النبوی على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم « الظلم ظلمات يوم القيامة » . . . وروی أن كسرى اتخذ لابنه مؤدبا يعلمه ويهذبه فلما بلغ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره المؤدب ذات يوم وضربه ضربا وجيعا من غير جرم ولا سبب فخذ ذلك الولد على المعلم ، وتغيرت نفسه منه ، وتمنى لو يتيح الله له الفرصة التي تمكنه من أخذ ثأره من هذا المعلم الظالم القاسي . . . ولما دارت الأيام ومات أبوه وتولى الملك بعده وكان معلمه هذا لا يزال على قيد الحياة استحضره وعنفه تعنيفا مريرا على ضربه إياه من غير ذنب ، « إيداعه له من غير جريرة » ، وتغيبه عليه من غير سبب ، وسأله بلهجة المتهود المتوعد ،

عما حمله على تجاوز حده معه ؛ فقال له المعلم علمت - أيها الملك - أنك تنال الملك بعد أبيك ، وكان أخوف ما أعافه عليك المعلم ، فأردت أن أذيقك طعمه لتتفر منه ولتبتعد عنه ، حتى يطيب عيشك ؛ ويسعد حالك ؛ ويتمكن سلطانك ؛ وتعلق بك رعيتك ؛ وهناك شكره الملك وأجازه ، واستحسن منه ذلك الحزم النادر ؛ والكياسة العظمى ، والتربية الصحيحة . .

وفي الحق أن الذى يتأمل معالم الاسلام - فى مجملاتها - سواء منها ما كان متعلقا بالفرد مستقلا عن غيره ؛ أو مرتبطا بسواه ، وما كان متعلقا بالجماعة كهيئة أو أمة يرى أن هذا النظام الذى تسلكه ، والدستور الذى ترسمه ، والتخطيط الذى تضعه فى التهديب والأخلاق ؛ والتربية والتعليم ؛ والنهوض والعمران ؛ والأمن والاستقرار ، ينتهى إلى أن للناس جميعا معالم إذا ساروا على هديها ووقفوا عند إرشادها ، واستضاءوا بنورها ، واستعانوا بما تقدمه لهم من توجيه ؛ وما تأمرهم به من تكليف ، وما تعودهم عليه من سلوك ، لا تجعل على ظهر البسيطة مثقال حبة خردل من ظلم ، ولا ذرة من فوضى ؛ ولا طيفا لعدوان ، ولا ظللا لاغتصاب حقوق ؛ أو انتهاك حرمانات ، ولذلك يقول سبحانه « إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ، ولعلك تعجب كيف إن الانسان يظلم نفسه ؛ فإننا نعلم أنه يظلم غيره لا نفسه ويمتدى على أخيه وذويه ؛ وعشيرته وأهله ، وبخاصة حينما يحس من سواه بالضعف ، ويشعر بمن معه بالخنوع^(١) ، ويأمن من يئثته بالاستكانة

ويطمئن إلى أن من حوله يقابلون تطاوله بالتسليم ، ويلاقون عدوانه بالرضا ، يأخذون نصرته بالإغضاء والتغاضي ، ولكن القرآن الكريم جرى في كثير من الآيات على أن يضيف ظلم الظالم إليه ، ويبرزه بصورة ما يعود وباله عليه ، ذلك لأنه يعتبر أن روح المؤمن التي بين جنبيه أمانة لديه ، وقيامه عليها ، وصيانتها لها ، وحفظه إياها ، وعنايته بها واجتهاده في صلاح أمرها ، وعدم تعرضها للهلاك ؛ أداء الأمانة ، أو التزام الصدق ، والتجاء إلى الحق ، ورعاية للعدل ، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..

وحال المكلف الرشيد - حيثئذ - حال الذي نصح له الطبيب بعدم تناول الطعام الريبيل^(١) ، أو الغذاء الثقيل ؛ أو الشراب المهلك ؛ فإن مخالفته للنصح ؛ وأخذه من الأشياء ما يضره ؛ ظلم لنفسه ، وعدوان على روحه ووقوف على حافة الهاوية ، والمتنبئ يقول . .

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم
وهو من شيم النفوس لأن ابن آدم في طبعه العلو والتسلط ، والقهر والغلبة والتمكّن والسيطرة ، وظلّه لغيره ، واعتدائه على حقوق سواء ، لإرضاء لهذا الزرع الكاذب ، والميل الطائش ، والهوى الضال والرغبة الجائعة ، ونحن من ناحيتنا لا نفسر تلك العقيمة إلا على أنها من مركب النقص ، والمسلم الذي تكلم نفسه بالفضل ، وتهدب غرائزه بالترية ، وتسأى روحه بالامتثال ، ويتقوم طبعه بالأدب ، ويظهر قلبه بالدين ، ويعتدل سلوكه بالتقوى ، لا يرى في الرذيلة إلا أنها شبح

غيف . أو عدو لدود أو منظر كالح ، أو أذى محقق ، أو شر مستطير ، يتجنبها لسلامة نفسه ، وطهارة حسه ، ويماف الذنوب منها عيافة المزدري المحقر . . . وكذلك لا يكون الانحراف عن السنن ، والالتواء عن القصد إلا نتيجة لخلل في الأخلاق . أو مرض في الطباع ، أو اعوجاج في الميول والسلوك ، والرجل الذي تصيبه جرائم الأمراض . وتحتال عليه عوامل الشرفي ناحية من نواحي نزوعه الإنساني . هو ذلك الذي ينحرف أو يقترف ، ويكذب أو ينافق ، ويهتك أو يفتك ، ويسرق عرضاً أو يسرق مالا . ويغتصب حقاً أو يمحذ ديناً . ويخون جاراً أو يعتدى على كرامة صديق . . . ولذلك يقولون .

لا يكذب المرء إلا من مهائنه — أو معدن السوء أو من قلة الأدب والظلم الذي يحدث من الناس إلى الناس تتجاوز آثامه الغاية . وتصل مضاره إلى النهاية ، حينما يكون عدوانه واقعاً على الجماعة ، أو متناولاً لشعب من الشعوب ، ولهذا كان من المستعمرين أشد شناعة ، وأكثر فظاعة ، وأبشع هولاً ، وآلم وقعاً ، لأنه عدوان على أفراد ، واغتصاب لحقوق مئات وآلاف من الآدميين . حرهم الضالمون من نعمة الحرية والحياة . . . والإسلام في الوقت الذي يحارب الظلم والظالمين ، ويشدد التكثير على الباغين من أولئك المستبدن المفسدين ، ينفث في النفوس بمبادئه - آدابه ، وهديه وتقويمه ، وتشريعه ودستوره ، العزة والإباء ، والسخط على الحيف ، والنفور من العبودية ، والحرب الدائبة لأي انحراف يبدو من كبير أو صغير ، وقريب أو بعيد . . . وإذا كان لقوم من الناس أن ينأوا على حسك السعدان ، أو يغمضوا عيونهم على القذى ، أو يبيتوا على الهوان ، فلا يصح أن يكون هذا من جماعة

آمنت بالرسول ، وأخذت بالشرعة ، ونهجت نهج القرآن ، وقرأت من آياته ، والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، . . ومن العزة التي أرادها لهم والكرامة التي جعلهم بها ألا يردوا موارد الريبة ، أو يغشوا مواطن الشبهة ، أو يعيشوا بنفوسهم في دنيا المذلة والهوان ، ولهذا حارب الاسترقاق ، وقضى على النخاسة ، ولم يرض أن يكون الأدنى سلعة تجارية ، ولا صفقة تباع وتشترى ، ودعا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فك الرقبة : وعق النسمة ، وحرية العبيد في الوقت الذي كان الرومان والفرس يجعلون لهم أسواقا ، ويكبتون لهم أنفاسهم ، ويضيقون الخناق عليهم ، ويعاملونهم أسوأ معاملة ، ويستخدمونهم أحقر استخدام ، متناسين أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب . . .

ومن عزة الإسلام للمسلمين ، وسموه بنفوسهم ، وارتفاه بأقدارهم وحيلولة بينهم وبين هوان الشأن ، وتفاهة الحال ونزول المستوى ، حثه لهم على الكسب ودفعه لهم إلى السعي ، حتى لا تذلهم الحاجة ؛ أو ترخص قيمتهم المترتبة ^(١) ، أو تبتذل آدميتهم بالسؤال ، وهذا هو نداء محمد العظيم ، وأدبه الكريم وإرشاده الحكيم ، وحديثه القويم « اليد العليا خير من اليد السفلى » وهو وإن كان يقصد - أولا - إلى أن يكون المؤمن في مكانة السيد ، ومنزلة المترفع . وموضح الباذل لا المبذول له ، أو في الأفق الذي منه يعطى لا أن يأخذ ، يوحى بعنوان « العليا » إلى كل خلة من خلال الخير ، وكل خصلة من خصال السؤدد وكل معنى من معاني الرفعة ، لأن هذا الدين لا يرضى لتلك الأمة

إلا أن تكون بما أدبها به ، وغرسه فيها ، وعلمها إياه خيراً أمة أخرجت للناس . . . واهله بقوله غلياً وسفلى يصور حالين متقابلين ، ووصفين متضادين ، ومنهما يتبين للمسلم الذى يعلم أن شريعته تأتى عليه الدنية ، ولا تحب له الهوان ، ولا تقره على الضيم ، أنها تعلمه كيف يكون من أهل العزة والإباء ، والكرامة والشسم ، والرفع عن الدنايا ، والحرب من وجوه الإسفاف والانحدار ، والحسنة والصنعة ، والنزول إلى المستويات الخفيرة ، لا فى الفنى والفقر ، والإعطاء والأخذ ، ولكن فى كل ما هو علو وتمسكين ، وسمو وتبل ، وطموح ومجد ، وسبق ونجح ونهوض وتقدم ، ولذلك فإنه مع جملة الزكاة من دعائمه الخمس ، وأركانها التى يقوم عليها ، ودعوته المسلمين إلى التصدق والبذل ، والاتفاق والبر ، والمعونة والإحسان ، يرى أن تلك الأموال المندفوعة والصدقات المأخوذة ، أوساخ لا يرضى بها أصحاب النفوس العالية ، والهمم الكبيرة ، والآمال البعيدة ؛ ويقول الحديث الشريف : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » . . . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرى الرجل ذا منظر وهيئة ، فيسأل أله حرفة تغنيه عن سؤال الناس ، فإن تبين له أنه لا حرفة له ، ازدراه الزراية كلها ، واحتقره احتقاراً هائلاً ، ونصحه بالعمل قاتلاً لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . . . وفى ترغيب الإسلام فى العمل ، ومحاربته البطالة ، دليل واضح على أنه لا يرضى لأهله إلا الوضع الكريم ، والمستوى العالى ، حتى فى احترام الحرفة ، واختيار الصنعة ، لا يجب إلا أن يختار الرجل أشرف الأعمال

وقد استنبط العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم «كسب الحجام خبيث» أنه لا بد للمسلم أن يكون عمله نبيلا ، وأن تكون حرفته كريمة ، وأن تكون صناعته غير مزرية بنفسه ، أو نازلة بقدره ، أو مسقطلة لهيبته لأن ذلك يتنافى مع اختياره للخلافة ، وتفضيله بالعقل ، وتميزه بالتكليف . . . وفي تاريخ الرجل ما يدل على أنهم كانوا أسبق الناس إلى العمل ، وأكثر الخلق ميلا ، إلى السعي في الأرض ، والانتفاع بما أودعه الله في الكون من أسرار أو ما جعله فيه من خصائص ، إلى جانب ما كان لهم من صناعات كالخياكة والحداذة والتجارة والزراعة . . . وقد أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الغنم ، وأنه مامن بمجي أرسله الله قبله إلا وهي الغنم . . . ولأمر ما كانت التكاليف الشرعية عملا وحركة أكثر منها سكوتا وسكوتا لتدل من طرف خفي على أن هذا الدين لا يعنى بالسلبية ، ولا يمتزج بالخول ، ولا يؤمن بالنوم العميق ، ولا يحب لأهله أن يعيشوا على حساب المصادفة ، أو على هامش الدنيا ، وتحت رحمة المقادير . .

الإسلام دين القوة

إذا صح أن نقول إن الكمال في الأشياء ، والوصول إلى الغاية منها قوة فيها ، فإن الإسلام بهذا المعنى دين القوة ، لأنه لا يرضى بالمظاهر الخادعة ، ولا الأشكال الخلابية ، ولا الصور الناقصة ، ولا المعاني المزورة ، ولا التماثيل الكاذبة ، ولا الظلال التي تخفى وراءها حقائق سموة . . وذلك على اعتبار أنه يرى المسلم خلاصة السلالات الإنسانية وأسلم الطوائف الآدمية ، ومثالا أعلى لهذا المخلوق الذي جعله الله خليفة في الأرض ، وقد علم بما جاء به من تشريع ، وما رسمه له من حدود ، وما هداه إليه من تفكير ، وما وجهه إليه من نصيح ، ألا يكون عزيملا في هدف ، أو مريضا في عزم ، أو ضعيفا في طلب ، أو مقصرا في غاية أو متأخرا في ركب ، أو قانعا في خير ، أو عاجزا في جهد ، أو متوانيا في سعي ، أو متخلفا عن لحاق ، أو نائما عن مجد ، أو متهاونا في كسبه بل لابد أن يكون جانبه أقوى ، وقدرته أبعد ، ومكانته أرفع ، ونصيبه أوفر ، وحظه أحسن ، وطريقه أوضح ، وأن يكون في كل حالته كما يقول أبو فراس .

وإنا أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر
ففي العلم لا يكون إدراكه للأشياء مشوشا (١) ، ولا فهمه للسائل

ناقصا ، ولا إذعانه مزعزا ، ولا إحاطته مضطربة ، ولا وعيه تقليداً ، ولا تذوقه قلقلًا ، ولا طلبه له منتها . . . وفي سلامة الجسم ، وصحة البدن ، لا يرضى إلا أن يكون أهله أصحاب عضلات مقتولة ، وسيوف مسلولة . يأبها آمنوا إذا لقيتم فئة فاقببوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . . . فإما تتفقههم في الحرب فشردهم من خلفهم لعلهم يذكرون . . . يأبها النبي حرص المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . . . قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجندوا فيكم غلظة . . . يأبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . . . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ، وهكذا الذي يمين النظر في قضايا الخير ، ورصاياه في الأخلاق ، وخطوطه الطويلة العريضة في التهذيب والاموك ، والآداب الفردية أو الاجتماعية ، يلمح القوة بادية في الأمر بها ، وفي الثواب عليها ، حتى ليحس له أن يقول : الإسلام دين القوة ، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح المؤمن القوي . . . لكن ليس معنى مدحه للقوة ، أو إشداده بها ، وتنويهه بفضائلها ، وإعلانه لشأنها ، أنه يستخدمها للتدمير ، ويسخرها للعدوان ، ويوجهها للشر ، ويرصدها لإفلاق راحة الآمنين الوادعين ، وهو الذي يدعو للسلام ، ويرغب في الأمن ، ويحبب في الألفة ، وينادي بالهبة ، ويحث أتباعه بقوله : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، بل هي قوة لا يسخرها للعدوان ، ولا يستخدمها للسطو ، ولا يرصدها للتكيد بالناس ، ولكنه يجعلها لحراسة الحق ، وحماية الحدود ، ورعاية

الحرمان ، والوقوف إلى جانب الفضيلة تحمى حوزتها ، وتذود عن ساحتها ، وترد بأس العدو الكاشح ، أو الشرير الآثم . . . ولم يصح أنه أمر بالقتال شفاء لحقد ، ولا إرواء لظمأ ، ولا رغبة في سيادة ، ولا طمعاً في ملك ، ولا تطلعا لمناطق نفوذ ، ولا جشعاً لاستعمار أماكن ، بل كان ينادى ببادى فطرية ، ومذاهب سليمة ، وسلوك سديد ، وأخلاق لا ينسكرها العقلاء ، وعنوانه في تلك المواقف التي وقفها من المشركين ، والمنازلات التي حدثت « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين » . .

وقد كانت قريش بمكة لا تهدأ عن منازاته ومناوآته ، ثم لا تمكث في ذلك من غير أن ترميه بالكذب والاختلاق ، والسحر والشعوذة ، وأن الوحى الذى ينزل عليه أساطير الأولين ، وانتهى جلادها معه إلى تلك الخطة التى دبروها لقتله ، وتفريق دمه ، فلما ترك لهم مكة ، لم يقنعوا بهذا المقدار فراحوا يفرقون به الشر ويشيرون عليه الكفار ، واستولوا على أموال المهاجرين ومنازلهم ، وزرعوهم وثمارهم ، وجعلوا الذين لم يستطيعوا الهجرة أشعبه بالأسرى تحت أيديهم ، يعذبونهم ويضيقون عليهم الخناق . . أما أهل المدينة فقد كان فيهم من لم يبادر إلى الإسلام فتركهم على ما هم عليه من الشرك والوثنية ، واليهودية أو النصرانية . وأرخصى لهم حبال المودة ، وأحسن معاملتهم ، وأكرم جوارهم ، ولم يفرق بينهم وبين المسلمين فى العطف والمودة ، والآلفة والمحبة ، والتقدير والاحترام ، إلا أنهم قابلوا الخير بالشر ، والمودة

الخاصة بالبنفس ، والمهادنة بالمناوشة (٩) ، والإحسان بالأساءة ،
والصلة بالجفوة ، وتمردوا عليه ، واستخفوا به ، وطمعوا فيه ، ونصبوا
له شبك الوقيعة والإيذاء ، والإيلام والكيد . . . ولا يقول عاقل إن
هذه المواقف يجدى منها الصفع والإغضاء ، والتساع والعفو ، أو الحلم
والسكوت ، أو المودعة والترك ، والرسالة التي يحملها الرسول وإن
كانت تنادى بالسلام لا ترضى بالاستسلام ، وهى - كذلك -
لا تحصل مهمتها ، ولا يتحقق غرضها ، وهؤلاء يسيئون إليها هذه
الإساءة ، أو يقفون فى وجهها هذا الوقوف . أو يصدون الناس عنها
ذلك الصد ... من أجل ذلك فالذى فعله الإسلام كان دفاعاً لا هجوماً
ورداً للشر لا ابتداء بالعدوان ...

ولإى جانب هذه المواقف النازدة من خصوم الدعوة لم ينس محمد
صلى الله عليه وسلم أن هنالك صوتاً مدوياً يناديه من الملأ الأعلى وخذ
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجناهلين ، وأن كبار المصلحين
والنواد لا بد أن يضعوا إلى جوار اللين شيئاً من الشدة . ولإى جوار
الرحمة بعضاً من القسوة ، وقريش التى تطارده وتصد عنه ، وتفرى به
السفهاء من الصبيان أو الرجال ، تحمها به آصرة ، وتربطها به وشيجة ،
وتتحدث وإياه من نبعة واحدة فيقول وهو فى أشد الأحوال تمسكنا
وغلبة والله لا تسأنى خطه فيها صله للرحم ، ورضى للقرابة ، وحقن
الدماء ، إلا أجبتهما إليها ، وأعنتها عليها ...

وقد حدث التاريخ أنه بعد ست سنوات من الهجرة والشوق قد

ازداد به وبأصحابه إلى البيت الحرام رأى في منامه أنه دخله في جموع المسلمين الذين أرغمتهم الحوادث على تركه ، وألجأتهم الظروف المريعة للجلاء عنه ولم يستطع من شدة الفرح إلا أن يفضى إليهم بما رأى ، وأن يملأ نفوسهم غبطة بهذا السرور الذي يترقبه من ربه ، ولم يكن ذلك الخبر يتطائر إلى مسكة حتى هز هنالك صناديد الكفر ، ودعائم الوثنية ، وصاروا يفكرون في أمره ، ويتدارسون موقفه ، ثم أقسموا بآلهتهم المعبودة أن يحولوا بين محمد وبين دخول مكة ، والطواف بالبيت ، مهما كلفهم ذلك من الفتن ، وحملهم من التضحيات ، ولذلك عسكروا بنى طوى ، على مقربة من الداخل إلى البلد الحرام ، ليصدوا كل واغل ، ويمنعوا كل مغير ، ويقاتلوا من يريد أن يدخل عليهم ديارهم ومنازلهم .. وكان الرسول صلوات الله عليه يقادر المدينة في ألف وأربعمائة من المسلمين قاصدين العمرة ^(١) والطواف بالبيت ، فلما كان بنى الخليفة قلد الهدى وأشمر وأحرم ، حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكمي — من خراطة خليفة النبي وأصحابه — وأخبره باستعداد القوم ، واستماتهم في الدفاع عن البيت لحول وجهه إلى طريق آخر تفاديا من الالتقاء بهم ، أو الاشتباك معهم . وإلى أن كان بالحديبية — بعد تسعة أميال من مكة — بركت ناقته القصواء ، فقال القائلون خلأت ^(٢) ناقة رسول الله ، فقال الرسول والله ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل ، والذي نفسى بيده لا تدعوني قريبش إلى خطه فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها .. وكان بديل بن ورقاء الخزاعي

١ — أعمال الحج من غير وفوف بعرفة

٢ — خلأت الناقة إذا وقتت عن السير وامتعت عن المضي فيه

— أَرْضاً — قد جاء إلى هذا المكان يسأله عن سبب مجيئه ، فأفهمه أنه لم يجيء محارباً ، وإنما جاء معتمراً ، فأخبر بديل قريشاً بذلك إلا أنها لم تطمئن لإخباره ولا لوفادته ، وهناك أرسلت سيد الأحابيش والحليس بن علقمة ، فكان خبره هو خبر بديل من غير زيادة ولا نقص ، ومع هذا قالوا لا بدخل علينا مكة محمد وأصحابه ، ويتحدث الناس أن الذين همونا بيدروا دخلوا علينا في عقر دارنا ، وفي هذه الآونة هدد سيد الأحابيش بإعلانه هو والأحابيش الخصومة لهم ، والفرد عليهم ، حتى لا يكون شريكاً لقوم يصدون عن المسجد الحرام ، غفقت قريش من تهديده ووعيده ، وأرسلت نعيم بن مسعود الذي عاد ليقول لهم لقد رأيت كسرى وقيصر والنجاشي فصارأيت مثل الذي رأيته من محمد وأصحابه .. يهابونه إلى أبعد حد ، ويحترمونهم إلى أقصى غاية ، ويدافعون عنه بأموالهم وأنفسهم ، فانظروا ماذا أنتم فاعلمون معه ، وفي هذه اللحظة كان كفار مكة قد أرسلوا خمسين رجلاً ليتسللوا إلى معسكر المسلمين على شكل العصابات المستتمة ، أو الفدائيين الذين لا يبالون بالشدائد ، ولا يخافون اقتحام الأحوال ، وكانت خطتهم المرسومة أن يشيعوا الذعر والفرع ، والخوف والهلع . فأوقع معسكر المسلمين بهم ضربات القاسية ، وساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصنع بهم ما يرى أن يهتبه ، وكان من النبي أنه خلى سبيلهم . وعفا عنهم حقناً للدماء ، ومنعاً للحرب وعاد هؤلاء النفر إلى مكة وأخبروا أهلهم وذوئهم بذلك الصفح الكريم ، والعفو العظيم . وصادف وصولهم إلى مكة وصول رسول محمد — خراش الخزاعي — الذي أرسله ليطمئن قريشاً أن المسلمين سيوفهم في أغمادها ، وأنهم لم يقصدوا سوى

الطواف بالبيت ، وكان عكرمة بن أبي جهل حاضرا الحديث فوثب عليه يريد قتله لولا قومه من خزاعة والأحابيش الذين لم يعجبهم هذا الغدر ولا ذلك الحق ، وجاء في أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه يؤيد دعواه ؛ وكانت قريش تحبه وتحترمه ، وعلى الرغم من ذلك أخذت عليه منافذ الطرق ، وحالت بينه وبين الرجوع إلى معسكر المسلمين ، وتطايير الخبر إلى النبي أن عثمان قد قتل فصمم على دفع الشر بالشر ، ومقاولة الإساءة بمثالها ، وأصر المسلمون على أن يبذلوا دماءهم وأموالهم ، وبايعوه على الموت في سبيل الله ، وكان ذلك تحت شجرة الرضوان .

وسرى خبر هذا الغضب ، وذلك التكتل وتلك البيعة ، ووصل حديث هذا الاستعداد إلى قريش ثلث سبل عثمان بن عفان وصاحبه الخزاعي . وخافت عاقبة هذا الطيش ، فأرسلت سهل بن عمرو رجاء أن يفاوض النبي على الصلح ، ليكف عن العمرة والطواف بالبيت هذا العام ، وله هو وأصحابه عليهم أن يعتصموا ويعطوفوا في العام الذي بعده فرضى النبي وأملى سهيل ديباجة المعاهدة وأبى أن يبتدىء الكلام باسم الله الرحمن الرحيم ، وأن ينص في المعاهدة على أن محمداً رسول الله ، واشترط أن من فر من المسلمين بالمدينة إلى أهله وقومه بمكة لا ترده قريش . وأن من فر من أهل مكة رده المسلمون إلى قريش ... وعلى الرغم من ذلك التعسف الذي تصفته قريش من جانبها كانت هي الناقضة للعهد ، الناكثة للآيمان بعد توكيدها . ثم ركعت بعد هذا كله تحت ستابك خيل المسلمين يوم فتح مكة تطلب الصفح والعفو . وكان من أدبه صلى الله عليه وسلم أن قال لهم : إذهبوا فأنتم الطلقاء ..

ويقول أهل الرأي ممن استهواهم هذا الصنيع الطيب من نبي الرحمة
لقد دلت سياسته الحازمة ، وحلمه الواسع ، وعظمه الكبير ، واحتماله
البالغ ، وحقنه لدم القرابة ، وبره بأهله ، وصفحه عن قومه ، وعفوه
عن هؤلاء الذين ابتدؤوه بالأذى على بعد نظر ، وكأل تدبير ، وحسن
تصرف ، ولباقة سلوك ، وكياسة رأى ، وكفاية جسارة للقيادة
والسيادة .. فإن رجوعه عن العمرة التي قصد إليها بعد الرؤيا ، وكفه
عن الاشتباك بقريش ، وقبوله الصلح الجائر والمعاهدة الظالمة وسكوته
على إبلام الكفار له على الرغم من حماسة الأتلف وأربعائه مقاتل الذين
بايعوه على الطاعة والسمع ، والدفاع عنه ، والوقوف إلى جانبه ، وبذل
أموالهم وأولادهم له . كان من أثره أن أصبحت الجزيرة كلها ولا هم لها
إلا الحديث عن الحلم الذي لا نظير له ، والعفو الذي لا يدور بوجه
متخيل ، ولا يطوف بذهن شاعر ، والاحتمال الذي لا يكون إلا من
رجل لا يسهه فضاء هذا الكون الواسع ، ودفع هذا الإعجاب النادر
كثيراً من عتلاء العرب أن يدخلوا في دين الله أفواجا ، وأن يتسابقوا
إلى عقد معاهدات دفاعية مع المسلمين ، ولذلك دخل الرسول مكة
— للفتح — بعد هذا بهامين فكان معه من المسلمين عشرة آلاف
لا ألف ونصف ...

ومثل هذه المواقف الخالدة في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم جديدة
أن تفرس السنة المبطلين ، وتكبح جماح المكابرين . وترد كيد الكائدين
وتنادى بأن الإسلام لم يحمل السيف إلا بعد أن حمل المصحف ، ولم
تكن حربه إلا دفاعاً عن الحق . وثورة على الباطل ، والقضاء على الظلم
وتمكيناً لسلطان العدل بين الناس .

قالوا غزوت ورسلا الله ما بعثوا
جهل وتضليل أحلام وسفسطة (١)
لما أتى لك عفواً كل ذى حسب
والشر إن تلقه بالخير ضقت به
عليهم كل شيء يجهلون به

لقتل نفس ولا جازا السفك دم
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم
تكفل السيف بالجهال والعمم
ذرعاً (٢) وإن تلقه بالشر ينحسم
حتى القتال وما فيه من الذمم

موقف الإسلام من الأديان

والإسلام الذي ألف هذا التجني ، وتعود أن يعيش في هذه المعامع^(١) الصاخبة والحروب الطاحنة ، والعداوات المستمرة والسكيد الدائب ، منذ أول يوم نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آياته ، ودوت في هذه الدنيا كلماته ، نخدمه الحوادث ، وتفيده الظروف ، لأن وقوفها في طريقه من غير أن تحوله ، وعدوانها عليه من غير أن تهزمه دليل على أنه ملئ بعناصر الحياة جدير بالخلود ، قمين بهذا الوصف .

« دينا قيما ملأ إبراهيم حنيفا ، وستمضي الأيام والليالي ، والشهور والأجيال تلو الأجيال . وبنتهى المنتهون إلى تلك الآية وإن الدين عند الله الإسلام ،

وإذا صح لجاهل أن يتحول عنه ، أو جاز لغير أن يسلك سبيلا غير سبيله . فما كان من المعقول أبداً أن ينسكب^(٢) طريقه أصحاب الرسالات الأخرى من أولئك الذين هم أهل كتاب ، وقد ناداهم بهذا النداء رغبة منه في إيقاظ شعورهم وتنبيه أذهانهم ، وتفتح قلوبهم ، وتوجيه نفوسهم واستمالة أفتدتهم « يا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها

١ — الحروب واحدته موقعة على وزن صومعة

٢ — يتجنب وينحرف

أو نلذمنهم كما فعلنا أصحاب السبت^(١) وكان أمر الله مفعولاً ، .. وفي الحق أن ذلك ليس من المعقول لأن الهداية إذا حلت في قلب أو سطرع نورها في نفس ، لا تسأل من حامل المشعل ، ولا يعنىها أن تعرف هذا الذى ينير لها الطريق ، ولا يهمها أن يكون هو عيسى أو موسى ، وإبراهيم أو إسماعيل ولا تحاول تلك المحاولة إلا حين تجعل من هدايتها عصبية للذى جرت الهداية على يديه ، أو تجارة بذلك الثور الذى قبسته ، ووضعت أقدامها على ضيائه ، وهؤلاء الذين وقفوا لهذا الدين من رجال الأديان السابقة لم يقفوا له إلا حين خرجت بهم العصبية عن حدود الاعتدال ، وأصبحوا يتخذون من التدين تجارة تجر عليهم المغام ، وتسوق إليهم الأموال ، وتجعلهم من أهل الجاه والسلطان ، ورجال الدين في العصور القديمة انعرفت بهم السبل ، والتوى بهم المقصد . وحولوا الأديان إلى وسائل للرزق ، ومغانم للدنيا . وأثبت التاريخ أنهم كانوا يدعون التحكم في رحمة الله ، إذ كانوا يبيعون أشبار الجنة . ويساومون بعض الأغرار على صكوك الغفران ... ومثل هذه المراحل في أعمار الأديان أشبه بمرحلة الحرف من عمر الإنسان ، حين تصيبه الشيخوخة ، ويلج عليه الهرم ، وتستبد به نزوات الكبر وهي الآراقات التى جاء فيها الإسلام ينادى اليهود والنصارى بقوله : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، فأعرضوا في كبرياء ، وانصرفوا في طيش وتفاضوا في جهل ، مع أن دعوته كانت امتداداً لدعوة الأنبياء والمرسلين من قبل ، فإن كانوا مجادين في دعواهم اتباع هؤلاء الأنبياء والرسل ،

١ — م اليهود وكانوا يهتفون عن الصيد في يوم السبت فيضمون الشباك في الماء ليحتلوا بالحيات ثم يأخذونها يوم الأحد زاعمين أنهم بهذا امتثلوا الأمر بعدم الصيد في يوم السبت .

كان عليهم أن يؤمنوا بذلك الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبخاصة وهو لم يأمرهم أن يكفروا بالشرائع السابقة ، والرسالات المتقدمة بل كان يجعل الإيمان بها إيمانا بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم . . .

والكلمة التى يعيننا أن نتحدث فيها قبل الإفاضة فى هذا الموضوع هى أن نطرح للبحث هذا السؤال « هل لابد للإنسانية من دين ، أو بمبارة أخرى هل الدين ضرورة اجتماعية . . . فإن كثيرا من أرباب الفلسفات الحديثة ربما دار بخلافهم أن العقول الإنسانية بعد أن ترقى فى تقديرها للأشياء ، وفهمها للحقائق ، ثم تصبح من الافتقار إلى الزواجر والروادع بحيث ترى نفسها مضطرة اضطرابا قاهرا إلى دستور تنزل على إرادته ، أو قانون تخضع لسلطانه ، وتدين بما يفرضه عليها . . . وهو كلام لا يحصل له من المنطق ، ولا نصيب له من الحق ، لأن البشرية لم تكن حاجتها ماسة إلى الدين فى وقت من الأوقات أشد من حاجتها إليه حين تطفئ بالعلم ، وتنخدع بالمعرفة ، وتمرد على الفطرة بما تظن أنها استفادته من التجارب ، أو اكتسبته من التأمل والبحث ، أو حصلتته من العلم والمعرفة . . . والصراع القائم فى الأرض ، والطيش الدائر فى الدنيا ، أو التسابق بين الشرق والغرب ، والتهديد — الآن — بفناء العالم ، لم يكن له من سبب سوى العلم الذى ملأ النفس بالغرور ، وقطع ما بينها وبين الله إذ صارت لا تؤمن بشيء وراء تفاعل الأشياء ، وتداخل الأجزاء ، واختلاط الأجسام ، وتوالد المواد ، بحكم طبائعها الثابتة ، وخصائصها الموجودة غير ملتفتة إلى ما وراء ذلك كله من قوة محركة ، وإرادة مسخرة ، وحكمة مدبرة ، وسلطان مصرف « ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ،

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وألئك هم المنافلون، وليس ذلك منهم جديداً على التاريخ، فإن آباءهم الأولين، وأسلافهم السابقين، وأجدادهم المتقدمين، ردّدوا ما يشبه دعواهم. وتمسكوا بمثل ما يتمسكون به، حين زعموا هذا الزعم، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فتحلّلوا من القيود، وانطلقوا من الروابط، وفروا من وجه العدالة، وهربوا من طائلة القانون، ولم يعترفوا بأداب السلوك، وظنّوا أن العيش شيع رى، وشهوة ومعة، من غير حدود ولا سدود، إن الدار الآخرة لمى الحيوان... على أننا نتجاوز المدى إذا قلنا إن الدين ضرورة اجتماعية، فإنه - أيضاً - ضرورة إنسانية، ولعل الفرق بين الضرورة الاجتماعية والضرورة الإنسانية برزنا مدى الحاجة إليه، فالضرورة الاجتماعية ما تحتاجه حياة المجتمع من أمور هي لازمة لزوما لا ينفك لقوام تلك الحياة حتى لا يصيبها خلل، ولا يحل بها هزال. ولا يمزق ما بينها إعصار^(١) من الانتكاس أو المرض... أما الضرورة الإنسانية فعناها الحاجة التي تنفقر إليها الإنسانية ليتحقّق للإنسان معناها النبيل، وهدفها السليم، وغرضها الصحيح، وغايتها القويمة... وعلى هذا فإن الدين ضرورة اجتماعية — أولاً — ثم ضرورة إنسانية بكل ما تتحمّله الإنسانية من معنى — ثانياً — لأن ضرورة العمران والأمن، والنهوض والتقدم، تمس إليه ليتف في وجه الظلم، ويكبح نزوات الطيش، ويحد من شهوات الفرد، وطفاني البيت، وفوضى الشعوب والأمم... وكذلك حاجة

الإنسانية تلح في طلبه ، وتنادى بوجوده ، وتهتف بوصايته على الناس وقيامه على الجماعة ، ورعايته للأفراد ، ليأنس الإنسان بالإنسان ، ويسعد الفرد في جوار الجماعة ، ويأمن الضعيف شر القوى ، ويطمئن الصغير إلى الكبير ، ويطمع الفقير في رحمة الغنى ، وهكذا ينظر الآدمي إلى أخيه في الآدمية . . . وهذا هو الذى يسميه الناس بالإنسانية ويرجعون إليه ما يجرى على ألسنتهم من قولهم « معنى إنسانى » لما يقصدونه دائماً في الأمور من جوانب البر ، ومعاني العطف ، ونواحي الرحمة ، وخصال الخير والمعروف ، على أمل أنه يأخذ بأيدينا إلى النور ، ويفتح عيوننا على الضياء ، ويمشى بنا إلى ساحة الفضل والمكارم ، فلا يتخيل هذا الإنسان أذى ، ولا يخطر بباله كيد ، أو يهجس في نفسه هاجس سوء . . .

وإذا كنا قد وصلنا في حديثنا إلى هذا الحد ، وأطمأنت نفوسنا إلى أن الدين ضرورة اجتماعية وإنسانية في آن واحد ، وأن الجنس البشرى لم يعيش في هذه الدنيا على أسلوب الوحش الكاسر^(١) ، بل كان له تفكير وزرع ، ووجدان وعاطفة ، وطموح وميل ، وبحث في الأشياء ، وتحليل للحوادث ، زدنا طمأنينة إلى أن ارتباط الدين بالإنسان ارتباط غير مفارق ، ولزومه له لزوم لا يتفك ، يهذب طباعه ، وينظم سلوكه ، ويكبح جماحه ، ويقف حائلاً بينه وبين الإسفاف الحيوانى ، وعلى البشرية جمعاء أن تفكر في الدين الصحيح ، والشرعية السليمة ، والدستور القويم ، وإذا كان القرآن منذ أربعة عشر قرناً قد نادى اليهود والنصارى

بقوله : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً ، فإتانا نكررها
من جديد ، وندعوهم إلى التفكير ، وطرح تلك المصيبة ، ونذكرهم
أن الإسلام دعوة الأنبياء والمرسلين من قبل ، وأن محمد صلى الله عليه
وسلم كان يعترف بهذا المبدأ ، وقد جاء في البخارى وغيره من كتب
السنن قوله : مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما
يعملون له عملاً إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار
فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا وما عملناه باطل . .
فقال لهم لا تفعلوا أكلوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً فأبوا وتركوا
واستأجر آخرين بعدهم فقال أكلوا بقية يومكم هذا واسلم الذى شرطت
لهم من الأجر ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا
باطل ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه . . فقال لهم أكلوا بقية عمالكم
فإنما بقى من النهار شيء يسير فأبوا . . . فاستأجر قوماً أن يعملوا له
بقية يومهم ، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر
الفريقين كليهما . . فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور^(١) ، ، ،
وفي هذا القول ما يكشف لنا النقاب عن عموم رسالة محمد صلى الله عليه
وسلم لأهل الأرض - جميعاً - فى كل زمان ومكان ، فلا تفسد الحاجة
بعده إلى رسول ، ولا تفترق البشرية بعده إلى وحى ، ولا تتطلب
الإنسانية كتاباً يحمى من السماء ، وإن الباحثين فى أصول الأديان

١ - شبهت عالم الدين بالنور لأنها تضيء العالم ، وتكشف الخفايا ،
وتهدى إلى سواء السبيل

وأطوارها ، ونموها وازدهارها ، وغفوتها ويقظتها ، لا ينكرون أنه كثير آ من الأحبار والرهبان الذين رصفهم القرآن بأنهم كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ، قد لعبوا لعباً مكشوفاً في مسخ معالم هذا الذي جاء به موسى وعيسى طلباً للعيش ، ورغبة في الجاه ، وجرياً وراء السلطان الزائف ، والعنجهية السكاذبة ؛ ولذلك ماجت الدنيا بالفساد ، وامتلات بالظلم ، وصار الناس فيها يترقبون المنتقد ، ويخشون عن الخلاص ، ويفكرون في المصير ، ويؤمنون أن يبعث الله إليهم الرحمة من عنده لتنير لهم الطريق إلى غاية أسمى ، وهدف أنبل ، ومستقبل أفضل ، وسلوك يحسون به طعم الكرامة الآدمية ، فكان ذلك المنتقد محمداً صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين . -

ومن حقنا بعد أن انتهينا إلى هنا أن نقول لك إن هذا الدين لا يرغبك أيها العاقل - عر أن تدين به ، ولا أن تؤمن برسوله ، أو تلزم تكاليفه بعد أن ترك لك حرية الاختيار ، وفتح لك آفاق المعرفة ، وترك لك أمر النظر ، ومد لك في حبال التأمل والتروى ، والمقارنة والترجيح ، ولكنه يرغبك - وقد خلق الله لك عينين ، ولسانا وشفتين ، وهداك للنجدين ، وركب فيك الحواس الظاهرة والباطنة ، وجعل لك الرأس المفكر ، والقلب المدير - أن تستخدم تلك القوى ، وأن تنفع بتلك المواهب ، وألا تعطى نعمة من هذه النعم التي أنعم بها عليك ، وأن تنظر إلى المحجة الواضحة ، والطريق المستقيم ، مهتدياً به وهدى لك من نور ، وما نصبه لك من دلائل ، وما أوضحه لك من معالم ألم يأتيهم نياً الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين

والمؤتفكات أنهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون . . .

ومن حق اليهود أو النصارى أن يبشروا بشريعتهم ، وأن يدعوا
الناس إلى الإيمان بالتوراة والإنجيل ، لكنه ليس من حقهم أن يدعوا
أن التاريخ قد حفظ التوراة والإنجيل من العبث ، وصانها من التلف
على أنه لو كان لليهودية صوت يجلجل بتوراة موسى كلم الله ولتنصراوية
تدأ يرتفع بإنجيل عيسى عليه السلام . لما كانت هذه الأصوات وتلك
التداعيات . صرفا للناس عن القرآن ، وصدا للبشرية عن المحجة (١)
السليمة التي جاء بها محمد بن عبد الله ، لأن الخير خير على كل حال .
وفي كل زمان ومكان ، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل
إليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم (٢) . . . ولقد
عاصرنا دعاة باسم موسى ؛ ودعاة باسم عيسى ؛ فلم نشهد للإسلام
معصراً كان على أيديهم ، ولا مرضاً أصابه من أجل دعوتهم ، والسبب
في هذا أن غاية الرسل كلهم الفضيلة ، وهدفهم الخير ، وقصدهم الحق ،
ورسالتهم ألا تكون فتنة في الأرض ، أو فساد كبير . . . ولهذا فإني
أدعو إلى الحديث في الأديان ، والدفاع عنها ، والتبشير بمبادئها ،
والتمسك بأدائها ، ولا أرى غضاظة على الإسلام من أن يقول اليهودي
أنا يهودي ، أو يقول النصراني أنا نصراني ، وأن يفتح كل منهما

١ — الطريق

٢ — كناية عن سعة الرزق لأن المطر اذا تهطلت النبات بالرى ترمع وتثمر

وكثر خيره وتناجه

الآفاق الواسعة لمشر كتابه ، وإذاعة شريعته ، لأن في هذا تكبيراً
بالمال ، وتخويفاً من العقابة ، وإيماناً بالله الذى خلق السماوات والأرض
وجعل الظلمات والنور . .

وقد عاشت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في جوار اليهودية
والنصرانية قروناً طويلة ، شائعة الرأس ، عالية الصوت ، خفاقة الراية
تؤدى واجبها للناس ، وتعلن هدايتها في الأرض ؛ فما أزرى (١) بها
ذلك ، ولا نقص من قدرها ، ولا حط من قيمتها ، ولا أسكت لها
نأمة (٢) . . ، وهى في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخها تعيش في جوار
الشيوعية والرأسمالية والوجودية ومذاهب العرى الفاحش ، والانطلاق
الاهوج الذى يحكم على الأديان بأنها أغلال في أعناق الإنسانية وشعورها
بالخوف يتزايد ، وإحساسها بالقلق يتضاعف ، ولا تدري بعد هذا
الصراع العنيف لمن تكون الجولة الأخيرة ، وكل دعوة بكتاب منزل
أو شريعة سماوية ، تنفع في مقاومة هذا الزيف ؛ والقضاء على ذلك
الإلحاد . . ولهذا فإتني أرفع صوتي بهذا الرأي وأنا مؤمن كل الإيمان
بأتني لا أحييد عن شرعة الإنصاف ، ولا أنحرف عن سنن القصد إذ لا
قلت لليهود والنصارى ارفعوا أصواتكم بما في شريعتكم من هدى ومافيه
دينكم من سلوك ، فإن البشرية ظمأى إلى الخير . .

موقف الاسلام من الهذابين

الهدامون للإسلام ، والمناوئون له ، والعاملون على خفض صورته ، وإطفاء جذوته ، لا يحصيهم العدد من هنا وهناك ، ولهم في هذا الهدم الذي يريدونه ، والمناوأة التي يقصدون إليها ، أساليب متنوعة بحسب حظهم من الثقافة والمعرفة . ونصيبهم من حذق الحرب ، والدراية بألوان الخصومة والكيد ، فأولئك الذين ادعوا النبوة كسيلة أو زوجته بجاح ، ربما خيل لهم أن هذا هدم وكيد . وهداوة وخصومة ، ونيل منه ، وطمس لماله ، وتشويه لحقيقته ، والذين عارضوا القرآن بكلام على شاكلته ، وألفاظ لها جرس ألفاظه ، وبلاغة تتطلع إلى بلاغته قد يدور بخلدكم أنهم هزوا جداره ، وزلزلوا بنيانه ، ووصلوا من الكيد له إلى مدى ^(١) . . . والذين طعنوا على تشريعهم ، وعابوا على نهجه في الإصلاح ، فأخذهم الفشوة ^(٢) في بعض الأحيان ظناً منهم أنهم لمزوا أو عابوا ، والإسلام في كل هذه الأحوال ساخر بهم ، زار عليهم ، يحتقر لهم ، يمر بجرهم الطاحنة من غير أن يشمر بها أو يلتفت إليها . . . وقد أدركنّا في القرن العشرين أدباء تناولوه ، وفلاسفة كانت فلسفتهم كلها عيباً فيه ، وطعنوا عليه ، ولمزوا له ، إلا أن طيشهم عاد عليهم بالوبال ، وسفهمهم رجع إليهم بالخزي ، وظل الإسلام

هو الإسلام ينادى بجمائه ، ويعلم للناس هديه، وينشر للخافقين رسالته ،
ويأخذ العالم كله بدستوره في الدين والدنيا ، وكأنما كان هؤلاء
الطاعنون يبشرون به ، ويكشفون عن نواحي الخير فيه ، وجوانب
القوة منه ، فصار حديثه على الألسنة ، وهديه يغزو القلوب ، ويتغلغل
في الأفيدة ويتمكن في النفوس ، واشتغل المثقفون بدراسته ، وتفهم
مسائله ، ليروا إلى أى حد ينطلى على العقول ما يتناول القائلون ، وهذا
أصبحوا يعرفون عنه ، أكثر مما يجهلون منه ، وبعد أن كان لا يستطيع
دفع الشبه ورد المطاعن ، إلا جماعة كانت قد وقفت سبحانه على فقه
حلاله وحرامه ، وأوامره ونواهيه ، ووعدده ووعيده ، صار المهندس
والطبيب والصانع والزارع والعامل وما شاكل ذلك من أبواب الحرفة
والعمل أو الذى درس دراسة لا تمت له ولا تتصل به ، يستطيع
أن يقول فيه ، ويدافع عنه ، ويحلى قضاياه بأسلوبه العلمى ، أو ذوقه
الهندسى ، وعقله الميكانيكى ... وأصبح الذين يريدون أن يظهروا على
جساب الإسلام بتقديم له ، أو طعنهم عليه ، أو تناولهم لمبادئه بالغيب
واللمز ، لا تلبث نواياهم أن تنكشف ؛ لأن العوام وأنصاف المتعلمين ،
يعرفون أنهم يحاولون التسلق ، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم
وبأبى الله إلا أن يتم نوره . . . ومن العجيب الغريب أن هذا الفريق
قد عاد للإداة بالاسلام ، والتنويه به ، والكتابة عنه ، وقد تأكد
الناس من عودتهم بتلك المؤلفات التى ألفوها أنهم ما كانوا يقصدون
سوى الشهرة ، والترويح لما يكتبون بعد ، وإن كان بعض المزمتمين من
المسلمين لا يزالون يؤمنون أنهم فى هذا أشبه بأبى إسحق الصابى الذى
كان مع مجوسيته يحفظ القرآن ، وكان العارفون بحقيقته يقولون إن هذا

الحفظ لا يتجاوز طرف لسانه ، وسن قلبه ، وأنا لا أسمى هؤلاء ومن يكون على شاكلتهم إلا أنهم تجار حذقوا فنون « المرض والطلب » في البيع والشراء ، وأن كتبهم التي ألفوها - أخيراً - في إظهار محاسن الدين الإسلامي ، أو في شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعدو أن تكون مثل قرآن أبي إسحق الصابي ، أو كالإيمان الكاذبة التي يحلف بها التجار ترويحاً لما يعرضونه من السلع ، وأن هذه حال لا تمتاز شيئاً عن أحوال أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون » وإذا كان الشاعر يقول « لولا المشقات سعاد الناس كلهم » فإن الفرار من المشقات هو الذي يجعل كثيراً من ضعاف الهمم أن يحاولوا النيل من الإسلام ، وقد علمنا أن من هؤلاء من يقول إن التكليف لا يلتزم بها إلا العوام أما الخواص الذين وصلوا إلى المعرفة بالله وبالحقائق السكونية ، والمعاني الإنسانية فإنهم غير مطالبين بواجب ، أو مكلفين بفريضة ، وهم بهذا الحرف يذكروننا بهذا الذي أراد أن يتخلف عن الخروج مع جيش المسلمين لقتال عدوهم ، فجاء إلى الرسول يقول له ، « إنا ذاهبون لقتال بني الأصفر وأنا أخشى أن أفتن بفسائهم عن واجب الوقوف للعدو ، وصد غارات الخصوم ، وقد جئت لأطلب منك الإذن بالتخلف ، حتى لا أقع فيما أخافه من الفتنة » ، فزلت فيه الآية « ومنهم من يقول انذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » . . .

وحدثنا عن هذا النوع من الهدم ، وهذا النفر من الهدامين ، يقتضينا أن نتحدث عن جماعة من المسلمين يشتغلون بالخلافات المذهبية ، ويعطونها من عنايتهم واهتمامهم أكثر مما يلزم ، وهم لو بذلوا نصف هذا الجهد الذى يبذلونه فى التعريف بالإسلام ، وجلاء مشاكله ، وكشف غامضه ، وبسط قضاياه ، لكان ذلك أجـدى وأنفع ، وهذه عقيدة القضاء والقدر ، لا تزال كما هى منذ تكلم فيها أهل السنة والمعتزلة ، لم يزد العلماء عليها حرفاً ، أو يضيفوا إليها كشفاً ، وقد تتابع الشبان والسيوخ والرجال والنساء ، ثم لم نسمع عن يتحدثون عنها بياناً شافياً ، وكأن جماعة المتحدين — كذلك — قضاء وقدر . وربما أضيف إلى شبهة القضاء والقدر شبهة رؤية الله سبحانه وتعالى — يوم القيامة — من غير كيفية أو انحصار التى أنكرها علماء المعتزلة ، ولم يعقلوا معنى كونها من غير كيفية وانحصار ، وكان منهم الزمخشري الذى هجا أهل السنة بقوله

وجماعة سموها هوام سنة بجماعة حمر لعمري مؤكفة
قد شبهوه بخلقهم فتخوفوا شنع الورى ففسرأوا بالبالكفة (١)

وكذلك يضاف إلى هذين الأمرين عقيدة « الكسب والاكتساب » ، أو تعالى قدرة الحادث بالمقدور ، وترتب الثواب والعقاب عليها
وحصل تلك الشبهة التى تقوم بأذهان بعض الناس فيها أنه إذا كان كل عمل يعمل به العبد قد قدره عليه أزلاً مولاه وقضى بفعله ، وهو لا محالة

١ — يقصد بالكلمة المشتقة من قولهم « من غير كيفية ولا انحصار » والتشبيه بالخلق جاء من الجهة والتحيز اللازمين للرؤية ، لأن خلقه الحادث هو الذى يتحيز المكان والجهة ، ويتحصر بهما . .

فاعله ، تنفيذاً لقضاء الله وقدره ، فكيف يكون عليه ثواب وعقاب ..
وهنا يقول أهل السنة إن الثواب والعقاب على عزم القلب على الفعل ،
ومباشرة قدرة الحادث للقدور .. أما غيرهم فإنه يقول لا عبرة بهذا
الحلم ومباشرة القدرة ، ما دام الفعل لا بد من حصوله ، والعبد في ذلك
موقفه موقف المسخر لا المخير ، كأنما هو ريشة معلقة في الفضاء ، ويذهب
أولئك المعارضون من مذهبهم هذا إلى أن العبد مجبور على الفعل ،
ويسمى الناس هذا المذهب بالجبر ، وأصحابه بالجبرية ، ومذهب أهل
السنة الذي يقول بالاختيار ، يخلص في تحليله الأخير ، إلى أن العبد
وإن كان مختاراً ظاهراً ، فإنه مجبور باطناً ، ولذلك يعلق بعض الظرفاء
على هذا بقوله ..

ما حيلة العبد والأقدار جارية بين اختيار وجبر أيها الرائي
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبطل بالماء
وقد أجاب به واحد من أهل السنة بقوله ..

إن حفه اللطف لم يمسه من بلل ولم يبال بتكتيف وإلقاء
وإن يكن قدر المولى بفرقة فهو الغريق ولو ألقى بصحراء
وهو جدل — كما ترى — لا يبل غليلاً ، ولا يشفي غليلاً ، ولا
يكون للناظر رأياً يطمئن إليه ، أو عقيدة يؤمن بها ، اللهم إلا أن يسلم
من غير بحث ، أو يقلد من غير دليل ، ولا يصح أن يكون الإيمان قلقاً
ولا أن تكون العقيدة مزعزعة ، ولا أن تكون حال المسلم على حرف
— هكذا — في حين أن علماء الدين يجادلون في اللحية المسبلة ، والعذبة
المرسلة ، وما شاكل ذلك وذلك من المسائل التي لا طائل تحتها

وفي الوقت الذي نرى فيه ذلك الهدم ، نرى جماعة «الوجوديين»
الذين يقولون بضرورة حياة الإنسان لوجوده فقط ، فلا يتم بغيب ،

ولا يفكر في موت ، ولا يحسب حساب مستقبل ، ولا يتهيب عقاباً ، ولا يرجو ثواباً ، ولا يترك لذة ، ولا يتقيد بمحدود ، ولا تقف في طريقه سدود ، ولا موازين لشيء من الفضيلة والريضة عنده وراء شهرته الملاحه^(١) ، وهواه الصارخ ، ورغبته الجامحة ، وسعاده الحاضرة ، وأنايته^(٢) العارمة ، التي تقول أنا وبعدى الطوفان ، أوحريق روماء ، وهم هدامون من طراز آخر . يخيل للناظر في أمرهم ، أو المتتبع لأحوالهم ، أنهم يتسوا من الإصلاح ، ونفذوا أيديهم من المصلحين ، ولم يلتجئوا إلى مثل هذا الهدم ، إلا بعد أن فقدوا النور الذي يضئ لهم الطريق ، وحرمو المرشد الذي يأخذ بأيديهم إلى الغاية ، وعجزت القوانين القائمة — بينهم — أن ترسم لهم المعالم رسماً واضحاً . . . والذي يقال في هذا المذهب يقال — بالضبط — في الرأسمالية والشيوعية . . والمنصفون من الباحثين يقولون إن الرأسمالية حينما أسرفت في عدوانها ، وتجاوزت الحد في طغيانها ، وأساءت إلى الجماعة الإنسانية باستخدام المال استخداماً ظالماً ، وجعلت من سلطانه في يدها ، ونفوذها لديها ، سبيلاً إلى استرقاق الأحرار ، واستغلال الأعزاء ، وضياع المثل ، وانتكاس المعايير ، وإهدار الكرامات ، وموت الشعوب ، وغمط حقوق الأفراد ، وإنكار التزاماتهم نحو البيئة ، حينئذ كانت الرأسمالية سبباً في أن يثور الشعوب ، وتمرد الأمم ، ويغضب الحاقدون ، وتتأجج النار في نفوس المكولمين . ممن حرمو الجزاء على كفايتهم . والثواب على عملهم . والأجر على كدهم الكادح . وجهدهم الفاسد ،

١ — من الإلحاح وهو مداومة الطلب وكثرة

٢ — الأدنية سبق تفسيرها بالأثرة وجب النفس والعارمة هنا الشديدة

ودأبهم المظني، وعرقهم الحار... والثورة الفرنسية التي أعلنت حقوق الإنسان — كما يزعمون — لم تنفجر إلا عن ظلم، ولم تنبث إلا عن كبت. ولم تتأجج نيرانها إلا بعد ليل قاتم السواد، حالك المداد، إذ كانت العنصرية متحكمة، والرأسمالية متسلطة؛ والإقطاع متغلغلا، والاستبدلال واضحاً، والعيش الناعم حق الأشراف ورجال الدين الذين كانوا يفتنون بكفائتهم للحياة، وجدارتهم بالغنى، وملكيتهم للثروة، واستحقاقهم للسيادة، وعالوهم في الأرض، وإقرارهم على العنف بالرعية، واستخدامهم للشعب، ومن عدا هؤلاء هؤلاء يموتون جوعاً، أو يذوبون عناء، أو يتمزقون غيظاً، أو يكونون حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكر في صدورهم، من غير اعتراض معترض، أو استصراخ جائع، أو شكاية متأل، أو أنين موجوع، أو بكاء مفعجوع، فلما حطم الشعب القيود، وتخطى السدود، وقضى على الإقطاع، وأذاب الفوارق بين الطبقات، وتجاوز الحد في ذلك انحرف في انتقامه لنفسه، وتصحيحه لأوضاعه، وهناك كانت رواسب الرأسمالية — القديمة — أشياء كثيرة من التمثل والإباحية، وما شئت من ضلالات وخزعبلات... وكذلك كان الشأن في الشرق والغرب من كل بلاد الدنيا التي كانت ترواح تحت نير الظلم والاستبداد، والتحكم والسيطرة، والعنصرية والإقطاع. فإنها أخذت تنفض عن غير وعي، وتثور من غير عقل؛ وتصيح أوضاعها من غير هدف، وتضع أقدامها على غير نور، وتلتف هامها أو هنالك فلا تجد لها معالم من دين، ولا معايير من أخلاق، ولا روادع من دستور، ولا مثل عليا من التاريخ، والجماعات في مثل هذا الوقت أحوج ما تكون إلى الدين الذي يعصمها، والهدى الذي يرشد لها،

والشريعة التي تبصرها بالغاية ، أو ترسم لها المعالم ، وتنبئ الطريق ؛
ولذلك فإن روسيا بعد أن قضت على عهد « القيصرية » وتخلصت من
طغيان الإقطاع ، ومحت الفوارق بين الطبقات ، انحدرت هذا الانحدار
إلى « الشيوعية » بحكم كونها فقدت المثل ، وكفرت بالأديان ، ونظرت
إلى الحياة على أنها « لقمة الخبز » أو شهوة البطن والفرج لا أكثر
ولا أقل ...

ونحن إذا سألنا الرأسماليين والشيوعيين عن هدفهم الذي يرمون
إليه . وعن غايتهم التي يعملون من أجلها ، كان الجواب انتعاش الحياة ،
والارتفاع بمستوى الإنسان ارتفاعاً يناسب كونه إنساناً يحس ويشعر
ومن حقه أن يتمتع بالدنيا التي خلق فيها ، وذلك له أرضها وسماؤها ،
ومياهها وهواؤها ، وهو كلام لا بد أن نقبله ، أو نقبل معظمه على
الأقل إن لم نقبله كله . . لأن الإسلام لا يمارى في أن الإنسان الذي
خلق الله له هذا الكون وسخر له قواه وإمكاناته وخصائصه ، وأرضه
وسمائه ، وماءه وهواه ، إنما مكّنه ذلك التمكين ليسود ويسعد ،
ويعيش في نعمة وعافية ، وسلامة وسلام ، ورغد وأمن ، وآيات
الكتاب الكريم ناطقة بذلك كله ، دالة عليه . . إلا أن الإسلام هو
الدستور الوحيد الذي يرتفع بمستوى الإنسانية إلى قمة شاهقة ،
ويعترف للفرد بحقه على الجماعة ، وللجماعة بحقه لدى الفرد ، ويضمن
للإنسان العيش الناعم ، والحياة السعيدة ، ويمنع عدوان الطبقات .
وسيطرة الإقطاع ، واستغلال رأس المال ، وعداء المحكوم للحاكم ،
واغتصاب الحقوق من أربابها . .

أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء
فلو أنه إنساناً تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء

ويرجع ذلك إلى أمور ...

الاول : أن الإسلام يعترف بأن للكون رباً مديراً ، وإلخاخالقاً ،
وسلطاناً مصرفاً ، بيده ملكوت السموات والأرض ، وهو القاهر فوق
عباده ، يملأ به المسلم نفسه ، ويعمر به قلبه ، ويراقبه في السر والعلن ،
ويعلم أنه يحاسبه على التقير والقطمير ، والصغير والكبير ، لذلك يكون
سلوكه مستقيماً ، وعمله سليماً ، وسرائره نقية ، وضمائره صافية ، وخيره
مرجواً ، رعدوانه حراماً ، وتسلمته متنوعاً ، وأنسه محققاً ، ورحمته
قريبة ، وبره عاماً ، وجواره محبوباً ، وسله شاملاً ، وأدبه جماً ، وخلقه
عظيماً ... أما الشيوعية فإنها لا تعترف بالإله ، ولا تؤمن بالخالق ،
ولا تدین بسلطان وراء سلطان الآلة التي تصنعها ، أو القوة التي تحركها ،
والأيدي التي تعمل في المصانع والمزارع ، وتساعد على زيادة الإنتاج ،
وزيادة الدخل القومي ، ورفع مستوى المعيشة ، وبالجملة لا تحترم غير
الإنسان الذي حولته إلى عبد رقيق ماتت فيه معاني الإنسانية ، وجفت
في قلبه حقيقة الآدمية ، وصار آلة صماء تعمل للدولة ، وتنفى في سبيل
هدف مجمool ، وغرض غير معقول ، وأصبح همه أن يعمل ليومه لا
لنفسه ، ولنفسه لا لحسه . ولزاده لا لمعاده ، ومن هنا لم تكن للفضيلة
اعتبار عنده ، ولا للمثل العليا تقدير لديه ، وانتقلت المجتمعات إلى
قطعان ذئباب ، تعيش في وسط غاب ..

الثاني: أن الإسلام يرى أن سعادة البشرية ، واستقرار السلام ، ونمو العلاقات ، وحسن الجوار ، وتمسك المحبة بين الأفراد ، واطمئنان الإنسان إلى أخيه الإنسان ، وخلق الحياة من عوامل التنغيص^(١) ، واتساع صدر الآدمي لأخيه في الآدمية ، ورضاء عنه في جميع أحواله ، تتوقف على وجود الدين الذي يوجههم إلى الخير ، ويرشدهم إلى الهداية ، ويدفعهم إلى العدل ، ويعملهم على الإنصاف ؛ ويرغبهم في البر ، ويحببهم في المعروف ، ويتأسى بهم إلى النبل ، ويرفع بهم عن السفاسف ، ويعرفهم المصير ، ويبصرهم بالغاية ، ويعلمهم معنى الحياة التي يموج بهم بحرها المتلاطم . . . في حين أن الشيوعية التي تقول عن الإله إنه خرافة ، ترى أن الدين « أفيون الشعوب » ، استعمله المصلحون للتخدير ، واستعانوا به على الإغراء ، واستخدموه للاحتيال على الناس ، ولهذا تخبط الشيوعيون في القصد ، وتكبروا طريق السعادة ، وضلوا وسائل النجاح وتقطعت بينهم الأرحام ، وتباعدت بهم القلوب ، وتذبذبت بهم الغايات وفي كل يوم يرسمون مناهج ، ويضعون خططاً ، ويكفرون بمبادئ « كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا » ، ولا يمكن أن تستقر بهم السفينة ، أو تهدأ من حولهم الأمواج ، أو ينتهى بهم الجزر والمد ، لأن الرصيد الروحي الذى ينفق منه المؤمن غير موجود فى ضمائرهم . . .

الثالث: أن الإسلام تقوم دعوته على الرفق والموادة ؛ والحجة والمنطق ، والحرية والاختيار ، والتفكير والعقل ، والموازنة والتجميع

ولم تكن سياسة الرسول في إعلان مبادئه خارجة عن هذا الإطار المرسوم له في داخل قوله تعالى « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » وقوله « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . . . والشيعوية تعتمد على العنف والإرهاب ، والذعر والخوف ، والدمار والخراب . والموضى والاضطراب ، والقسوة والتسلط ، والحكم والسلطان ، والسطو والنهب ، والقوة والبطش ، وما صح — إلى الآن — أنها بسطت نفوذها ، أو نشرت رايتها ، أو مكنت لسلطانها ، أو أقامت دولتها ، إلا وقد مهدت لذلك كله بالتهديد والوعيد ، والنار والحديد ، والجلبة والحيل . والثبور والويل . .

الرابع : أن الإسلام يعترف بملكية الفرد ، ويصونها من الاغتصاب والسرقة . والعدوان والجحود^(١) . والإتلاف والضرر . ويشرع لذلك الأحكام الرادعة . والحدود المانعة تكريما للإنسان ، واحتراما للأدمى واعترافا بجهده الذى يمسـذله : وقوته التى يستعملها وتفكيره الذى يستخدمه . . . والشيعوية تنذر حق الفرد : وتبحد حقوق الإنسان . ولا ترى إلا أنه مسار من آلة المصنع ، أو قطعة غيار فى الماكينة ، ليس له ملك ، ولا حرمة اعتبار ، ولا لجهوده تقدير ، ولا لذاته فضل وعليه أن يفنى الفناء المطلق فى الشخصية الاعتبارية التى تسمى الدولة ، وهى التى تملك وتدبر وتصرف وتحكم وتوجه وتملى إرادتها وسلطانها .. وعيب هذا المبدأ أنه يميت روح الطموح ، ويكبت التنافس . ويقضى

على النبوغ ، ويمحو من الدولة معالم النهوض ، والتقدم . ويشيع الرجعية والتخلف . والتواني والكسل . . .

الخامس : أن الإسلام يهون المرأة من الابتذال ، ويحفظها من العبث ويحمي عرضها من العدوان ، ويمنع عفتها من الامتهان ، فلا ينال شرفها آثم ، ولا يتناول على ساحتها لص ، ولا يهضمها حقوقها لإنسان ، وليس للرجل أن يتمتع بها إلا بالمقد الشرعى ، ولا أن يستذلها كامرأة ولا أن يمتنها كزوجة ، ولا أن يتجاوز معها الحدود المرسومة . ويرى الإسلام أن زوجها مطالب بحمايتها من الانحدار ، وحفظها من العمل والحيلة بينها وبين الريبة ، لأنها درة في تاج شرفه ، وسطر من تاريخه وهكذا تقبوا المرأة في الإسلام منزلة تجعلها - بحق - نصف المجتمع المتماثل القوى . . . ، والشيعية فوق كونها تحتم عليها العمل ، وتعرضها للابتذال والامتهان ، لا تصون لها حرمة ، ولا تتمتع لها بوجود ، ولا تدفع عنها أذى ، ولا ترعى لها حقاً ، ولا تحفظ لها كرامة ، وتجعلها كالماتمة^(١) التي ترعى في أى كلاً شامت ، وليس في دستورها كلمة الشرف أو الفضيلة . . .

السادس : أن الإسلام يعتبر المسلمين أسرة واحدة متضامنة في الرزق متكافلة في العيش ، متعاونة في البر ، متلاقية في الأهواء أو الميول ، متجاذبة الأحاسيس والعواطف ، يواسى بعضهم بعضاً في الضراء ، ويتبادلون التهانى الخالصة في السراء ، وهكذا يكون المسلم أخاً للمسلم

لا يخذله ولا يسئله ولا يؤله ولا يخيب ظنه ، فللفقير حق على النقي ،
وللريض حق على الصحيح ، وللجاهل حق على العالم ، وللصغير حق على
الكبير ، وللمعاق حق على جاره ، وللأخ حق على أخيه . . . والشيعوية
لا تعترف بشيء من ذلك كله ، وإنما تعترف بالإنتاج والعمل ، فالمعجز
عن الكسب ، والمتأخر عن الركب ، والذي قصدت به شيخوخته ،
أوقفت في طريقه عاهته ، لا يعتبر إلا حجر عثرة في سبيل النهوض
وعقبة كثودا في اعتبار الرقي ، من حق المجتمع أن يستأصلهم كما
يستأصل الجرائم ، ويقضى عليهم كما يقضى على الآرثية والأمراض ،
وهذا عنوان على القطيعة ، وبرهان على الجفوة ، ودليل على أن الإنسانية
قد فارقت القلوب ، وأن الحياة في نفوس هؤلاء قد تجردت من الروح
وما أردنا بهذا الاسترسال أن نقارن بين الإسلام وبين هذه المذاهب
الموضوعة ، لأن المقارنة بين هداية الله وبين هوى الناس نوع من الحق
ومعنى من الجهل ، وضرب من السفه ، وبعض من الطيش . . . إنما أردنا
فقط أن نقول لك إن البشرية إذا خرجت عن تلك الخطوط التي رسمتها
لها العناية الإلهية زاعت عن القصد ، ومالت عن الصراط ، وأحرفت
عن الغاية ، ثم ظلت - عمرها كله - تخرج من ليل إلى ليل ، ولا تتجاوز
عقبة إلا واجهتها أخرى ، ولا تنقذ من مرض إلا عانت مرضا سواه
أشد فتكا ، وأكثر ألما ، وأعنف مضاضة وتبريحا ، فكم سمع الناس عن
مبادئ ومذاهب ، وفلسفات وسياسة ، ودساتير وقوانين ، وآراء في
الإصلاح والاجتماع ، نادى بها مسلطون ، وأعلنها غزاة ، وبشر بها
فلاسفة ، ولم يطلع عليها النهار ، حتى تكشف عن زيف ، وظهر ما بها
من نقص ، وما تضمنته من خلل . . . وهذا دليل قاطع على أن الناس

أن لم يفتحوا عيونهم على هذا النور سيظل ليلهم مظلمًا ، وستبقى حياتهم مضطربة . وتلاحقهم المزاليم في معاركهم ضد قوى الشر والعدوان . لأنهم لا يتسلحون بالسلاح النافع ، ولا يزودون بالزاد الصحيح . . . ولا يحاربون لغاية يؤمنون بها ، وليس وراء علاج الطبيب الحاذق الذى يضع الدواء فى موضع العلة ، فلا يتخطى الهدف ، ولا يجمل القصد . ولا يضل السبيل .

منايع التشريع الإسلامى

والتشريع الإسلامى الذى اتهمنا من البحث فيه ، والحديث عنه ،
والتنويه به ، والدراسة له على أنه تشريع لا بد منه للبشرية الحديثى ،
والإنسانية المعذبة ، والحياة المليئة بالمتاعب ، الفاسدة بالفسق ، العالقة
بالشر المحيطة بها من كل مكان ، لم يكن مصدره تفكيراً مجرداً ،
ولا عقلية مذبذبة ، ولا نظراً قاصراً ، ولا بصيرة غير نافذة ، ولا
هوى جاعاً ، ولا شهوة عارمة ، ولا سلطة ظالمة ، ولكن مصدره كان
علماً واعياً ، وحكمة حكيمة ، ورأياً رشيداً ، وقدرة خالقة خارقة ،
ولإرادة رفيعة ، وقوة لا تضع الأشياء إلا فى مواضعها ، ولا المياه إلا
فى مجاريها ... وله منابع لا تضيق عن حكم ، ولا تصجر عن غاية ،
ولا تنهم فى شهوة ، ولا تقصر فى ساجدة ، ولا تضن بمائها على ظامى ،
ولا تبخل بخيرها على طالب ، بل تنسج للزمان والمكان ، والميول
والرغبات ، والإصلاح والتقدم ، والرفق وال عمران ، وفى مقدمة
هذه المنابع

القرآن :

الذى أروى الله به القلوب الظلمات ، والنفوس المنطشة ،
والأفئدة القاحلة ^(١) ، والجوائح الصادية ، والآرواح المتلطفة ، وهدى
به الإنسانية الضالة ، والآدمية المشردة ، والعقول المترددة ، والأفكار

المضطربة ، والعقائد الشاكة ، والآراء التي لا تستقر على حال ، ولا تركز إلى ظن ، ولا تطمئن إلى وهم ، ولا تؤمن بشريعة ، ولا تثق أبداً في دستور ، ولا تعترف بنظام ، ولا تدعن لسيادة . . . وكأنما كانت معه على ميعاد ، فإنه لم يكد يبسط ظله عليهم ، وينشر رأيه فيهم ، ويدوي بصوته بينهم ، حتى استقبلوه بلهف (٧) ، وعانقوه بشوق ، وأخذوه برغبة ، وتأملوه بإمعان ، وقرأوه بخشوع ، ورددوه بأدب ، وتقهموه بحكمة ، وجعلوه الصديق الصدوق ، والناصح الخالص ، والاستاذ المرئي ، والفاسفة الرشيدة ، والفصاحة النادرة . والمعلم الصحيح ، والدستور الحق ، والحجة القاطعة . . . ولم يشك المنصفون منهم في أنه ترميم وبناء ، وتدعيم وقوة ، وتهذيب وإرشاد ، وتقويم وإنقاذ ، وفتحة ومعرفة ، وسل ما بينهم وبين أنفسهم ، وربط ما بينهم وبين خالق السموات والأرض ، ورسم لهم خطوط المعاش والمعاد ، والدنيا والدين ، والحياة والموت ، وأزال عنهم غشاوة الجهل ، وظلمة الخرافة ، وحجاب الأمية . . جاء على نمط كلامهم ولكنه وصل إلى القمة التي لا يصلون إليها ، وأخذ بزمام حواسهم فصاروا لا يحسبون عليها ، ولهذا قالوا سحر مبين . وقالوا شعر رصين . وقالوا أساطير الأولين ، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدى إلى صراط العزيز الحميد ، . . . وظل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ثلاثاً وعشرين سنة يقرؤه عليهم ، ويعلمونه فيهم . فما سئموه له جرساً . ولا كرهوا له صوتاً . ولا بغضوا له نغماً . ولا استنقلوا له

كلما ، بل كانوا يتشوقون إليه ، ويرامون عليه ، وينظرونه انتظار
الأرض المجدبة للغيث الهاطل ، وما طلبوا حكماً إلا وجدوه فيه ، ولا
رأياً إلا أخذوه منه ، ولا سياسة إلا وقد رسمها ، ولا قانوناً إلا وكان
صاحبها ، ولا إصلاحاً إلا وكان الموحى به ، وظلت دراستهم له ،
وبحثهم فيه ، وعليهم به ، تمتد ولا تنهاى ، وتستمر ولا تنتقطع ،
وتتمن ولا تبعد ، حتى لم يتركوا فيه مجالاً لمُتأخر ، ولا موضعاً لرواغل ،
ولا نقصاً يتداركه عليهم أجنبي . وذلك كله كان بلسانهم العربى ؛ وذوقهم
الأدبى ، وأسلوبهم البلاغى ، وكأنما كانت تعدم حياة الصحراء له ،
فازدادوا به بياناً ، واتفقوا به لساناً ، وقبوا به إيماناً . . . وقد انقطع
المسلون له ، وتخصصوا فيه ، وتناولوه كل واحد من الجهة التى أحب أن
يتناولها منها ، وبذلك صار معيناً^(١) لا ينضب لرجال الأدب ، وأساطين
البيان ، وعلماء النقد ، وفلاسفة الاجتماع ، وجهابذة القانون ، وأقطاب
السياسة ، وأماندة العمران ، وأعلام التشريع وشيوخ الفقه ، وقادة
الفكر ، وغير هذا وهذا بما صيره ذخيرة للتراث العربى الإسلامى
لا يضارعه تراث أكبر الأمم فى الحضارة ، ولا أكثر الشعوب فى
الفكر ، ولا أضخم الدول فى العقل ، ولا أوسع البلاد فى المدنية . . .
وقد كان من جراء البحث فيه ، والنظر إليه ، والاشتغال به ، وأخذ
الاحكام منه ، والاهتداء بسننه فى التشريع ، وطريقته فى علاج المشاكل
وطبب القلوب ، وأدب النفوس ، وتهذيب الأخلاق ، وتربية العقول ،
أن اختلفت فيه وجهات النظر ولكن فى غير تباعد ، وتباين أساليب

الفهم ولكن في غير تضارب ، وتشاحت العقول ولكن في غير بفضاء ونجم عن هذا كله مذاهب الأئمة ، وآراء المجتهدين ، وكلها بيان وهدى وإيضاح ونهم ، وعلم ومعرفة ، وثقافة وتهذيب ، ورى للظماً ، وشفاء لما في الصدور ؛ والمصدر الثاني للتشريع الإسلامى بعد القرآن ..

السنة النبوية :

على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وهي فيما يقول العلماء الأعلام ما صح ثبوته عنه من قول أو فعل أو صفة أو تقرير وليست تصور في القرآن قد تداركته ، ولا لتقص كلمته ؛ ولا لغموض كشفته ؛ غير أنه في تعرضه للأحكام ؛ وبيانه للتكاليف ؛ وكشفه للحقائق ؛ ووفائه للغرض ؛ ربما كان كلياً يحتاج إلى تفصيل ؛ أو مبهماً يحتاج إلى إيضاح أو عاماً يحتاج إلى تخصيص ؛ وهي - حيثئذ - تشرحه شرحاً مفصلاً وتبينه بياناً شافياً ؛ وتبسطه بسطاً كافياً ، وتحدد معالمه ، وترسم حدوده أو تأتى بالناسخ لبعض أحكامه ، والعمل بها عمل بكتاب الله ، لأن مصدرهما واحد ، وطريقهما لم يختلف ، نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن ولقنه إياها كما لقنه به ، وإن اختلفت الحقيقة ، وتباين القصد ، لأن القرآن أوحى إليه لفظه ومعناه ، لا تبديل لكلماته ، ولا تقديم أو تأخير في جملة وعباراته ، ولا زيادة أو نقص في حروفه ، تنزيل من حكيم حميد ، وهو إلى جانب هذا التحدى للعرب الذين كانوا دهاقين^(١) البيان ، وفرسان البلاغة ، ورجال القول ، وفحول اللسان ، وأساتذة المنطق يتعبد المسلم بتلاوته ، ويتم به صلاته ... أما السنة فإنها - مع الإجلال والاحترام - لم تكن للتحدى ، ولا للتعبد

١ - واحداً دهقان كانان وهو عظيم القرية أو رئيسها

ونزلت على غير هذا النسخ إذ جاء بها جبريل في حدود المعنى ، ونطاق الغرض ، وترك للرسول الأمين حرية التصرف في النسخ ، والافتتان في التعبير ، والصياغة للفظ . . . والحديث القدسي كالقرآن من ناحية كونه لفظا ومعنى من الله إلا أنه يخالفه في أنه لا يتحدى به ، وفي أنه ليس للتشريع ، بل هو ترغيب وترهيب ، ووعظ وإرشاد ، وتخويف من المال ، وتزهيد في التعلق بالدنيا التي لا يدوم لها صفو ، ولا ترجح فيها تجارة ، ولا ينجو من رداها إنسان . . والسنة النبوية والحديث القدسي والقرآن تتلاقى كلها عند مصدر واحد وهي أنها من عند الله « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ، . . وقد ضل جماعة أنكروها وقالوا لنا في القرآن غنى ، وفي تشريعه كفاية وفي أحكامه ثروة ، وفي آياته شفاء ، لا نرضى به بدلا ، ولا بتبني عنه حولا ، مع أن القرآن نفسه يرد هذا الزعم ، ويفند ذلك القول ، ويكذب أمثال تلك الادعاءات ، إذ يقول : « إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » ويقول النبي صلى الله عليه وسلم « أوتيت القرآن ومثله معه ، وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال . . كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم — لم يحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . .

والله الذي أعجز بالقرآن الصناديد ، وتحدى به الفحول ، وقلب الأوضاع ، وغير النظم ، وهذب الأفكار ، وقوم الطباع ، ورب النفوس وأظهر الكفايات ، وعلم القيادة ، وفتح القلوب ، ورفع الرؤوس ، وأزال الإحسان^(١) وقضى على الفوارق ، وعفى العصيات ، والتباهى

بالأحساب والأنساب ، والمجاهرة بالمنكر ، والإعلان للرذيلة ، جعل
 محمدا - كذلك - نادرة عصره ، ومعجزة زمانه ، وحكيم قومه ، وأستاذ
 فلاسفة الدنيا ، إذ تفجرت منه ينابيع العلم ، وجرى على لسانه فصيح
 القول ، وعذب البيان ؛ وهو لم يتعلم في مدرسة إلا الكون ، ولم يجلس
 إلى أستاذ سوى جبريل . . . ولقد كان من أثر هاتين المدرستين - القرآن
 والسنة - في شحذ أفكار المسلمين ، وإذكاء قرائحهم ، وتنمية ملكاتهم ،
 وتهذيب عقولهم ، وتقويم آرائهم وتربية نفوسهم ، من ذلك الجدل
 العاصب ، والبحث الدائب ؛ والنظر المستمر ، والبحث الذي لا يقطع
 والدأب الذي لا ينتهى ، والعناية التى ملكت عليهم هواجسهم وظنونهم
 أن صارت لهم مسارب إلى الفهم ، ومسالك إلى الرأى : ومناح إلى
 الفقه . جعلت منهم كفايات ممتازة وجهوداً موفقة لا تلبث إذا عرضت
 لها حادثة لم تبين أمرها في كتاب الله ولا سنة رسوله . أن تدأب لطلب
 الحكم لها على هدى مما عرفت ، وشاكلة مما فقهت ، وبصيرة مما علمت ، ثم
 لاتزال تسكدح وتجد إلى أن تصل إلى نور تلمس المسلمون فيه مواضع
 قدامهم ، ومعالج سيرهم ، ولا يلبث أن يوافق عليه العامة والخاصة ،
 والقاصى والدانى ويسمى ذلك . .

الإجماع :

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم من الأحكام
 لم يكن في صريح آية من كتاب الله ، ولا في صحيح سنة من هديه
 صلى الله عليه وسلم وقد تيسر ذلك في صدر الإسلام حيث لم تنسع
 رقعة البلاد المفتوحة ، ولم تقع بين المسلمين المسافات والأبعاد ، ولم تعدم
 المواصلات ، وكانوا في مكة والمدينة - عاصمتي الدولة حينئذ - يحسون

إحساساً واحداً ويشعرون شعوراً مشتركاً . ويعرف كل منهم ماعند أخيه من علم . وما لدى صاحبه من فهم ، وما يدين به من تأويل ، وما يعتقد من حكم ، وكان من السهل أن يجتمع سوادهم . ويتواجه فقهائهم ، ويتلاقى فحولهم ، يتشاورون ويتناظرون ، ويتجادلون ويتباحثون ، ثم يكون بعد ذلك كله الإجماع على ما تلاقى قلوبهم عليه وإطمأنت آراؤهم له ، ومالت نفوسهم إليه ، ورضيت حواطيرهم عنه مادام هدفهم كلهم الوصول إلى الحق ويتمم صداقة في الجرى وراء الصواب ، وضيقهم خالصاً في الترتب إلى الله الذي لا يدع عبده في حيرة ولا يتركه في ضلالة ، ولا يسلمه لشك ولا يحمله يوماً من الأيام فريسة للخرافة ، مادام متعلقاً به رغباً فيه ، معتمداً عليه . . . ولم يزل المسلمون يعيشون على هذا الرصيد من العلم : وتلك المنابع من المعرفة ، أو هذه الموارد من التشريع ، مكتفين اكتفاء ذاتياً ، بما تدره عليهم من خير ، وما تسوقه لهم من فقه . وما تجلبه إليهم من أحكام إلى أن دوخوا بعض الأمم وامتدت بهم الفتوحات ، وجدت لهم أنظمة ، وحدثت أفضية ، وأخذوا بأساليب في الحكم والإدارة والحرب والاجتماع والسياسة والتربية والتعليم ، وأحسوا بنقص منابع التشريع الإسلامي ، عن الحاجة ، ومجودها في مسيرة الحياة الجديدة . ووقوفها عند حد محدود ، في نظام الملك والسلطان ، وكانت الأفكار قد فضحت ، والعقول قد توثبت ، والآراء قد استنارت إذ عللوا الأحكام ، وبحشوا عن حكمة التشريع ، وعرفوا أن العلة تدور مع الحكم ، وأن الدين يسر لا عسر . وأن روح الإسلام في تكاليفه قائمة على درأ المفسدة وجلب المصلحة . وأن دستور الجماعة عنده قائم على أنه لا ضرر^(١) ولا ضار وهنالك

نهضوا نهضة أخرى في الفهم ، وخطروا خطوة ثانية في التشريع ، وتطوروا تطوراً حديثاً في طلب منابع جديدة كانت بمثابة الروافد للكتاب والسنة والإجماع وهذه المنابع التي نقول إنها . .
روافد لمناهج التشريع الإسلامى :

من حقنا أن نسميها منابع ثانوية ، وأن نسمى المنابع المتقدمة منابع أولية - أو أصلية - لأن اشتغال المسلمين بالنظر ، وولوعهم بالبحث ودقة فهمهم للنص ، وحلمهم اللفظ على المعنى - ومحاواتهم الوقوف على سر التشريع ، وعلّة الحكم بما ساعدتهم على الوصول إلى تلك الروافد ، التي استعانوا بها على وجود الحكم ، وعولوا عليها في القول بالحل والحرم والجواز والمنع ، والثبوت والنفي وهذه هي القياس والاستصحاب ومراعاة العرف وسد الذرائع والمصالح المرسلّة والاستحسان .
القياس :

عبارة عن كون المجتهد حين يعوزه الحكم في مسألة من المسائل ، أو حادثة من الحوادث ، يعمد إلى مسألة أو حادثة ثبت حكمها بنفس قاطع لا يحتمل التأويل ، فيثبت حكمها لتلك التي أعوزه الحكم فيها ، مادامت العلة فيهما واحدة ، ويعرفونه بقولهم لإثبات حكم الأصل للفرع لا اشتراكهما في علة الحكم ، وذلك كتحریم النبیذ — حملاً على الخمر — لا اشتراكهما مع الخمر في علة التحريم ، وهى غيبوبة العقل ، وفقدانها للوعى وتنطليتها على القلب ، وذهابها للرشد ، وقد استخدمه الفقهاء كثيراً في إثبات الأحكام ، ومعرفة الحلال والحرام في مسائل كانت تخفى حقيقتها وتشتبه وجورها ، وعلى الرغم من أنه لا اجتهاد — بمعنى الكلمة — إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث كان الوحى ينزل

بالاحكام ، ويحجى بالحلال والحرام ، فلم يكن التشريع بحاجة إلى قياس الأمور بعضها ببعض ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعض أصحابه للقضاء في بعض الأطراف من بلاد العرب قال له بيم تقضى ؟ فقال له بكتاب الله ، فقال له فإن لم تجد الحكم في كتاب الله ، فقال له أبحث عنه في حديث رسول الله . . فقال له فإن لم تجد ، فقال له أبحث في فتاوى الصحابة ، وأحكام القضاة الذين قضوا في المشاكل كل أو الحوادث . . فقال له فإن لم تجد . . فقال له أجتهد في الرأي ، وأقيس الأشياء بالأشياء ، والنظائر بالنظائر ، فعاقبه وقبله ، وقال له الحمد لله الذي هادي رسول رسول الله إلى البر ، وعلمه الفقه ، وبصره بالصواب ويحكم بعض الفقهاء أن يكون القاضي عن أهلية الاجتهاد ، ليرجع الأقوال ، ويستنبط الأحكام ، ويوازن بين الآراء ، ويحسن اختيار الفتاوى ، ويعرف مصدر التشريع . .

الاستصحاب :

مصدر من مصادر التشريع الكثير من الأحكام — كذلك — وهو في النظر الصحيح رجوع بالأشياء إلى الحالة المتيقنة التي ثبتت لها قبل الشك ، وهو مظهر من مظاهر اليسر والسهولة ؛ ودفع المشقة ؛ التي هي لأحدى خصائص هذا الدين ومزاياه ؛ لأن الشك لو اقتضى المسلم أن ينقض عمله الأول ؛ ويضرب صفحاً عن الجهد الذي بذله ؛ حمله ذلك على العناء ، وكلفه بالشغل^(١) ، وربما يمت في نفسه الملالة والسأم ، فكره العبادة ، وزهد في طاعة الله وامتنال أوامره ، ومنه قولهم . . الأصل بقاء ما كان . . وقولهم الأصل في الأشياء الإباحة . . ومن

صوره أن يتوضأ المتوضئ. ثم يعتريه الشك بعد ذلك هل أحدث حدثاً فإن هذا الشك لا يؤثر في اليقين ، والفقه الإسلامى يرى أن الأصل المتيقن باق ، ويسمى هذا الرجوع إلى الأصل المتيقن الاستصحاب ، أو استصحاب حكم الأصل ، على معنى أن حكم الأصل مصاحب للرجل الشاك لا يفارقه وترتب عليه الأحكام الثابتة له من صحة الصلاة وجواز مس المصحف ، وقراءة القرآن ، وسجود التلاوة ، وغير ذلك مما هو مشروط فيه الوضوء .

مراعاة العرف في الأحكام :

من المبادئ المقررة ، والأصول المعترف بها ، وعلماء الاختلاف يحكمون العرف في كثير من الأشياء ويجعلون الرأى له ، والقضاء على وفقه ، فيقولون - مثلاً - الإيمان مبنية على العرف ، فلو حلف لا يأكل لحماً كل سمكاً لم يحنث ؛ وإن كان القرآن سماه لحماً إذ يقول امتناناً على المباد بالبحر الذى تجرى الفلك فيه بأمره ، والذى يستخرجون منه حلية ، «تأكلون منه لحماً طرياً» ولحم البحر ليس إلا السمك . . وهكذا نراه يقولون جرى العرف على كذا اعترافاً منهم به ، ويقول قائلهم « والعرف في الشرع له اعتبار ، وهو - أيضاً - لون من ألوان مرونة التشريع ، وخضوعه للعادات التى ألفها الناس ما دامت غير منكرة . .

سد الذرائع :

أى منع أبواب الشر ، وإحصاء وجوه الفتنة ، وغلق سبل الفساد صوتاً للمصلحة ، وضماناً للخير ، وجلباً للنفع . وصورته أن يتأكد المشرع أن مباحاً من المباحات يعود على المسلمين بالوبال . أو يرجع

إليهم بالضرر ، أو يجنى لهم الأذى ، وحيث يتحتم عليه أن يعطيه حكم الحرام ، وأن يتناوله بالنهي ، ويضيق عليه اسم الممنوع .. كما إذا تبين له أن المرأة العجوز التي تخرج لصلاة الفجر تستقل خروجها للصلاة استغلالاً سيئاً ، فإن له حق منعها من الخروج وإن كانت صلاتها في المسجد وحضورها الجماعة في أصل التشريع لا يتناولها حكم المنع .. وعلى ذلك يكون سد الذرائع معناه إعطاء المباح حكم الحرام إذا أفضى إليه ، وحمل عليه ، كتحريم بيع الخمر والاتجار بها لأنه يؤدي إلى شيوعها وتداول شررها ، المنصوص على النهي عنه ، وكالدلالة على إنسان ليقتله الظالم ، وكناولة السكين لمن يسفك بها دماً حراماً ، وهكذا تأخذ الوسيلة حكم النافية ..

المصالح المرحلة :

وهي لا بد منها لمصالح حال الفرد أو الجماعة ، والإسلام لا يعارض — بحال من الأحوال — ما يعود على الإنسان بالخير ، وما يرجع إلى الجماعة بالفائدة ، لأنه غم للأفراد ، وحياة للأمم ، وهووس للشعوب ، وسعادة للآدميين أجمعين ، إلا أنه قد يكون صريح النص من الكتاب أو السنة أو بما ثبت في الاجتهاد لم يتناول هذه المصلحة بالذكر ، في حين أنه لا بد منها ، ولا غنى عنها — أخذاً من القواعد العامة أو الأحوال المقررة — لأن الأحكام الشرعية قائمة على جلب المصالح ، ودرء المفسدات ، وقد يكون في الشيء مفسدة ومصلحة إلا أن المصلحة أقوى . وحيث يراعى المشرع ، وبغلب جانبها ، وذلك كقتل النفس في الجهاد ، فإنه مفسدة لأننا أمرنا بحفظ النفس وصونها من التلف ، والنأى بها عن مواطن الهلكة ... إلا أن هنالك مصلحة

أقوى . ونفعاً أعم ، وهو صيانة الدولة ، والدفاع عن حوزة الإسلام . ومن المصالح ما لم يثبت بنص مثل قتل الجماعة في الواحد ، فإن الشارع لما قال « كتب عليكم القتلى الحز بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » لم يقض في النفوس التي تقتل نفساً ، إلا أن المصلحة لما كانت واحدة قضى المجتهد بقتل الجماعة في الواحد ، زجراً لمن تحدّثه نفسه بالقتل ، ونهيّاً لمن يدور بخلفه العدوان ، وكفّاً لمن يتناول على فداية المجتمع .

الاستحسان :

نوع — أيضاً — من المصلحة إلا أنه في الأصل أن تكون المبادئ الكلية التي يأخذ بها المترع ربما تأبى هذه المصلحة في حين أنها مصلحة لا محالة ، وذلك مثل السلم الذي هو بيع معدوم بموجود ، فإن القياس يأباه ، ولكن المصلحة لما كانت دافعة إليه ، والحاجة حاملة عليه ، جوزّه الفقهاء استحساناً . . . وهو على هذا الأخذ بما تقتضيه المصلحة . أو بعبارة أخرى اعتماد الحكم على أرجح الدليلين . أو ترك القياس الجلي بدليل أقوى منه . . . وفي كتاب « رسائل الإصلاح » للرحوم الشيخ الخضر حسين ، وروى محمد بن عبد العزيز العتبي عن ابن القاسم أن مالكاً قال تسعة أئثار العلم الاستحسان . وقال ابن خويرز وقد عول مالك على الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام . ويمارضون به القياس . فيتولون — في بعض الأحكام — هذا ما يقتضيه الاستحسان وهذا ما يقتضيه القياس . وحلوا قول الشافعي « من استحسّن فقد شرع » على الاستحسان الذي لا يعتمد على حجة . ولا يستند إلى دليل . ولا يدخل تحت قاعدة عامة

من القواعد المقررة عند علماء الفقه الإسلامى . فإنه الاستحسان الذى يبنى عن جهل . ويدل على الهوى . والدين من مصادر ثابتة . وأصول سليمة . ونصوص صحيحة ..

ومن تلك المناسبات التى عرفنا أن التشريع الإسلامى يأخذ منها . ويستعين بها ويعول عليها . ندرك إلى أى حد هو تشريع خصب . لا تضيق حظيره ، ولا تجف زهرته ، ولا تنفذ ثروته . ، كما ندرك — كذلك — أن بابه مفتوح لكل مجتهد ، فلا يحتكره قوم دون قوم ، ولا ينفرد بالبحث فيه ، والعلم به ، والفهم له ، جماعة بعينها ، لأنه لا يعترف بالكهنوتية ، ولا برجال الدين الذين يقتسمون رحمة الله ، ويوزعون صكوك الغفران ، ولا يعترف — أيضاً — لأحد بجأه وسلطانه ، ومكانته وماله ، وحسبه ونسبه ، بل يقول لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى . .

ونحن من فهمنا لهذه المصادر التى تمتد التشريع بالثروة والثنى ، والمعونة والزيادة ، والخير والفضل ، لانشك بعض الشك ، فى أنها تستطيع مواجهة الطوارئ ، وبجابه الحوادث ، وموافقة الرغبات ، ومعالجة المشاكل ، ومناهضة عوامل الانحلال والضعف فى كل زمان ومكان ، فلا يستطيع مجتهد أن يقول إن الشريعة الإسلامية يضيق صدرها عن شيء من الإصلاح ، أو يحف معيتها عن معنى من العمران ، أو تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم أو اتعاش ، بعد أن عرفنا أن مجال الاجتهاد فسيح ، وأن روافد منابعه الأصلية لا يعجزها أن تعمل من المرونة والمطاوعة بحيث يسير مع التجديد الذى تموقه المذنيات ، وتأتى (م ٩ — القرآن وشيعة المسلمين)

به الحضارات ، مادام لا يتنافى مع مبادئه المقررة ، وأصوله المسئلة ، وقضاياها المعروفة .. وأن بعض الجبهة من المسلمين كانوا يريدون الجرى فى ركاب الحوادث والمتاسبات ، فلا يجدون سبيلا إلى ذلك سوى أن يحملوا الشريعة مالا تطبق من المبادئ والأصول ، زاعمين أنه ليس فيها نص على كذا ، أو اعتراف بكذا ، كأولئك الذين كانوا يقولون — أخيراً — ليس فى الإسلام ملكية فردية . وأن الملكية لله وحده ثم يستدلون على هذا بأمثال قوله — جل جلاله — والله ميراث السموات والأرض ، وقوله وأن الأرض لله ، وقوله من مال الله الذى آتاكم ، وقوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، وقوله والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فوالذين فضلوا برادى رزقهم على ماملكتهم أيمانهم فهم فيه سواء ... وغير ذلك كله من كل ما يدل على الملقى وفساد الضمائر ، وبهذا كانوا يخطئون فى ليل مظلم ، ويكشفون عن سوء الدخيلة ، وعدم المعرفة الصحيحة ..

الاسلام عن جسامد

وعلى الرغم من هذا الذى سقناه عن يسر الإسلام وسهولته ،
ومطاوعته للحوادث ، ومجاراته للزمن ، ومسايرته للمدنية ، فإننا
نسمع فى كل وقت من بعض المثقفين الذين درسوا دراسات مدنية ،
ولم يأخذوا من الدين بنصيب يجعلهم على بصيرة تؤهلهم لفهم الفهم
الصحيح ، وتساعدهم على الحكم على قضايا ومساائل حكم المستنيرين
فيه الخبيرين بأسرار تشريعه ، للعلمين بروح نصوصه ، نسمع من
يقول إنه جامد غير متجدد ، وربما وجد هذا اللز من يهضى إليه
إصغاء المحجب له ، المفتن به ، المستريح إليه ، لأن كله جديد وتجديد
من الكلمات البراقة ، والألفاظ المعسولة ^(١) ، التي تجدد رواجاً عند
الشبان المتطلعين ، والفتيان المتوثبين ، ونحن لا نمارى فى أن اسكل جديد
لذة ، وأن النفوس البشرية — دائماً أبداً — تستقبل الجديد بالرضا
والارتياح ، كما تستقبل القديم بالإعراض والنفور . . . لكننا نمارى
الممارسة كلها أو بعضها فى أن التجديد طابع الحياة على طول الخط ، وأن
الجديد من الأشياء حبيب إلى النفوس مادام جديداً . فهناك من
الأشياء ما تتمكن منزلته عند الإنسان . وتزيد قيمته . ويرتفع قدره .
يطول عهده . وقدم زمنه . وتراخى أجله . . . والنظر القصير هو الذى

١ — المنفعة كأنها مخلوطة بالصل نسترخ إليها النفس كما نسترخ
للمطعم الملو ..

يكون تقديره وحكمه ، واحترامه وإعجابه ، وتعلقه وحبه ، منبعاً عن
 بريق ولعان ، أو حداثة وطرافة ، وشباب وفتوة ، ولا يصح للعاقل
 أن يكون مسلحاً في حكمه على الأشياء إلى هذا الحد ، وبخاصة إذا كان
 الحسن ذاتياً غير طارئ . أو معنوياً غير عارض . . والذي يعرف أن
 الدين الإسلامي منهج وضعه اللطيف الخبير لكل زمان ومكان يعرف
 أنه لا يتجدد لكل يوم جديد ، ولا يحدث لكل زمن حادث ، ومثله في
 ذلك مثل الميزان للأشياء لا يتجدد ولكن الذي يتجدد الموزون ،
 ومثل العقل الإنساني لا يزيده قدمه إلا فسوجا ، ولا يكسبه طول
 التجارب إلا اكتيالا ، ولا يمنحه تراخي الزمن إلا رسوخا ، يحكم على
 الحوادث الجديدة ، والحوادث المتكررة ، ولا يغيره أنه سبقها في
 الوجود ، وتقدمها في العمر ، ورضى في مكانه من الجمجمة قبل أن
 تموت . . ولو كان الإسلام يختص باعتباره للأشياء ، وحكمه على
 الحقائق ، وتقديره للأمور ، كما يختلف بعض الناس في اعتبار الفضيلة
 والذيلة ، لجاز له أن يجدد الاعتبار والحكم بلحقته الذبذبة والتردد
 والاختلاف والتغير ، والإثبات والنفي ، ولكان من حقه أن يجدد
 لكل يوم جديد رأيا ، ولكل حادثة جديدة حكما ، وصح له أن
 ينقض في الغد ما أبرمه بالأمس ، كما يصنع المجانين في حكمهم على الأشياء
 وفي اعتبارهم للفضيلة والذيلة باعتبار الزمان والمكان والشخص الذي
 تصدر عنه ، أو تنجي منه . . لكن الإسلام بعد أن وضحت معالمه في
 الحق والباطل ، والصدق والكذب ، والخير والشر ، والحسن والقبح ،
 والرشد والغواية ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال ، والنور
 والظلمة ، لا يختلف اعتباره للفضيلة والذيلة باختلاف الزمان والمكان

والشخص ، والمحارم — عنده — حتى الله من يوم أن خلق الدنيا إلى أن تزول ؛ والشخص المتطرف مذنب ، ولو فاطمة بنت محمد كما قال ذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم . . . وما جاء في الحديث حيأتى خير لكم من قوله « تحدثون وأحدث لكم » أو قوله « إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها » ليس معناه « التطوير » والتجديد ، ولكن معناه الظهور ، وكشف النقاب عن كنز كان مخبئاً . . . لأن الحكم على الأشياء بكونها حلالاً أو حراماً ؛ وجائزة أو ممنوعة ، أثر خطاب الله تعالى للكافرين ، والخطاب قديم ؛ وإذا صح لنا أن نفسر التجديد بالمرونة وتمشية مع الحوادث ، على معنى أن المجتهد لا يعدم أن يجد للحادثة حكماً ، من تلك الثروة الضخمة من منابع التشريع الإسلامى ، فإن الإسلام دين متجدد يسير مع الزمن ، ولا يتعارض مع الحضارة ، ولا يتعادى مع الرقى والعمران .

وإذا كان لواحد من هؤلاء المتحالفين أن يتهم هذا الدين بالمجود أو الرجمية ، فإنما يكون ذلك نوعاً من الخلد عليه ، والكرامية له ، والتعنّت معه ، لأن الدين الذى يكون تشريعه دائراً مع المصلحة ، ومرتبلاً بما يعود على المكلف بالخير ، أو يأتى له بالفائدة لا يكون جامداً إلا عند الحق ولا يكون رجمياً إلا فى اعتبار المرورين ولكن المصلحة والخير ، والفسائدة والغم ، وما سوى ذلك من الكلمات التى تنطوى على عائدة تعود على الإنسان لا تخضع لتقدير الأبطال ، ولا تنزل على حكم السفهاء إنما يحددها الدين نفسه فى نطاق ما يرى أنه خير أو شر ، وحسن أو قبيح وأنها صون للنفس والمال والعرض . . . أما الشهوات البهيمية ، والنزوات الشيطانية ، والميول الطائشة ، والرغبات الخفية ، فإن الدين

لا يحاربها ، ولا يستجيب لها ، بل يحاربها حرباً لأهودة فيها ،
ولا راحة معها . . .

على أن الدين الجامد هو الذى يعارض ميلا من الميول . أو رغبة
من الرغبات ؛ فهل يستطيع من يهتمون بالإسلام بالجود أن يدلونا على
ميل أو رغبة كان للإسلام هجوم عليه ؛ أو محاربة له ، وإذا قلنا ميل
أو رغبة فإنما نقصد ما تقصد إليه النفس المعتدلة ، والفطرة السليمة ،
والإنسانية المهذبة ، والعواطف النبيلة ، ولستنا نقصد الميول المسفة ،
والرغبات السافطة . . . ولقد كان المعروف فى الأديان المتقدمة أنها كانت
دائرة بين تقديس الروح والدعوة لإلهها ، فلا تلتفت إلى المادة .
ولا تجسب حسابا للدنيا ، ولا توجه الناس إلى أن ينفعوا بالحياة . .
وبين احترام المادة ، والدعوة إلى الحطام الفانى ، وربط الأفراد بكل
ما هو جسم ؛ يقدسونه ويحصلون أسبابه ووسائله ، ويلتمسون أرباحه
وطرقه ؛ فلما جاء الإسلام ، ورأى على ضوء التجارب النفسية للطوائف
البشرية ، أن آدمى يزرع إلى المعانى الروحية حيناً من الزمن ؛ كما يتطلبه
الاشياء المادية ويهفو إليها حيناً آخر ، جعل دعوته قائمة عليهما « وابتغ
فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا . . .

« فن دعوته للبادء والتسلط عليها بالقوة ، وتسخيرها بالإرادة ،
والانتفاع بها فى حدود الطاقة قوله تعالى « والآنعام خلقتها لكم فيها
دفع ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين
تسرحون ، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس
إن ربكم لرؤوف رحيم ، والخيل والبغال والخيول لتركبوها وزينة ومن خلق
ما لا تعلمون ، وقوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم

في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون » . . . والحديث عن تسخير البر والبحر ، والدواب والأنعام ، والشجر والمدر^(١) ، والريح والهواء وغير هذا وهذا أكثر من أن نحصى آياتها في القرآن . . . وهو في هذه الدعوة الصريحة للبادة ، والأخذ منها ، والانتفاع بها ، ينزل على رغبة الناحية البشرية في الإنسان دزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة^(٢) والأنعام والحارث ذلك متاع الحياة الدنيا . . .

وفي هذا الوقت الذي يقدس فيه المادة ، ويدعو لها ، ويرضى النزوع البشري إليها ، يدعو — كذلك — إلى تربية الروح ، وإشباع رغباتها ، وإرضاء ميولها ، فيجمل الاعتكاف شعيرة^(٣) من شعائره ، حيث ينقطع المرء عن الناس ؛ ويتفرغ من العمل ، متأملا في صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه ، مفكرا في ملكوته الواسع ، وساطعانه الممكن ، وكونه الممدود ، وكانت فريضة الصوم إعدادا لعملها ، لسيطرة الروح على الجسم ، وترفع المرء عن الشهوة ، واحتقاره لطغيان المادة على الناس . . . وهو من أجل هذا التهيأ الروحي زاه يسلك لذلك طريقين . . .

الأول : أنه يستعمل الخيال الشعري في تصويره للأشياء ، أو

١ — الحصى الدقيق

٢ — المملة من السمة بمعنى الملازمة

٣ — من شعائر الإسلام بمعنى فرائضه ونسكه

حكمه عليها ، وأخذ المكاف بها ، أو تركه لها ، وتزهيده فيها ، مثل قوله ، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ، وكقوله ، والله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ، وكقوله ، ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها^(٢) كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ، وكقوله ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم^(٣) وبدلناهم بجنهم جنتين ذوات أكل خط^(٤) وأثل وشيء من سدر قليل ، ذلك جزيناكم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ، ومنزقناهم كل بمنزلة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ، . . فأنت تراه يعاين بخيالك يهبط ، ويرتفع وينهدر ، ويظهر ويحلق ، ويستعرض الأحياء

١ — الفجوة النافذة في جدار البيت

٢ — ثمارها

٣ — من إضافة الشيء إلى وصفه والمعنى السيل الشديد

٤ — الخط ضرب من شجر الأراك

والموتى ، ويصانح السماء والماء ، ويوقظ التاريخ ، ويقالب صفحات الزمن ، ويشير شعورك وحسك ، وظنك وحدسك ، ويلهب تفكيرك ، ويستلهم تصورك ، ويعيش بك في جوشعمرى من الطراز الذى لا تنظر به إلا فى عالم الأحلام والرؤى ..

الثانى : أنه يجرى ، فى الخطاب على سنان يهيج فى المسلم نخوته وعواطفه وإنسانيته وعطفه ، وشفقته وحنانه ، كقوله : أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، وكقوله : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليستوا الله وليقولوا قولاً سديداً ..

والإسلام الذى يربى المسلم هذه التربية التى تجمع بين الروح والمادة ، يحاسبه على خلجات نفسه ، وهوائ قلبه ، وما يضره للناس من حب أو بغض ، ورضى أو سخط ، وهو فى هذه التربية يلزم الحد الوسط ، فلا يبالغ فى تلبية حاجات الروح ؛ إلى حد التواكل والعجز ؛ ولا يتجاوز المحقول فى الخضوع للمادة إلى درجة السعار والجشع ؛ لأنه لا ينظر إلى الحياة الروحية على أنها كمال مطلق ، ولا ينظر إلى الحياة المادية على أنها المثل الأعلى لذات الدنيا . فإن الانسان مهما أرضى جسده لا يهمل نفسه ؛ ومهما تنكر لروحه لا يستطيع أن يرضىها ؛ فلا بد أن يوافق بين الجانبين ، ويلاحظ الطرفين ..

سياسة الإسلام في التشريع

وللإسلام في علاجه للمشاكل ، وقضائه على الأمراض ، ووقوفه في وجه الانحرافات التي تهدد الأفراد أو الجماعات سياسة جادة وأسلوب حازم ، يجعل السير على السنن السوي ، وابتهاج الحظوة المثلى ، من الأمور الفطرية التي لا تجافي الفرائض ، ولا تجارب الميول والاتجاهات ، ولا تترك في نفس المسلم أثراً سيئاً من جراء تركه لما كان عليه من سلوك سابق كانت نفسه قد ألفته من قبل ، أو اطمأنت إليه ، وهو في هذا أشبه بالطبيب الحاذق الذي لا يعالج مريضه بالعفرة ، ولا يداويه بالوثبة المفاجئة ..

ومن الملاحح العامة التي يشاهدها المتتبع لقضايا ومسائله أنه يجري دائماً أبداً - في هديه وإرشاده ، وتكليفه وتهذيبه على ما يأتي . .
أولاً : عدم الحرج أو المشقة ، حتى لا يمل المسلم من التكليف ، أو ينوء جهده بالواجب ، أو يلجأ إلى الترخس في الفرار من المسؤولية ومبدؤه العام في ذلك كله ؛ قول الله تبارك وتعالى « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . . ففي البذل العام ؛ والصدقة المندوبة ؛ أو استجابة الرجل لشؤون أهله ، وحاجات عياله ، يقول « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر^(١) عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله » . . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بما كان بعض أصحابه يقوم به من العبادة ، ويأتيه من طاعة ، ويتكلفه من عناء التبتل ، فلم يرض عن تلك المشقة المتجاوزة

لحدود الاحتمال ؛ وأفهمهم أن الامتثال لا يعنى الإرهاق (١) ؛ والطاعة لا تعنى الحرج ؛ والعبادة ليست شيئاً وراء السهولة واليسر ؛ ثم نصح لهم بقوله « لا تكلفوا من العمل ما تطيقون » .. وهكذا نرى الشارع الحكيم فى كل مناسبة ينادى بأن المشقة بعيدة عنه ، والحرج أجنبي منه . ففي الصيام يقول « ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » وفى الوضوء « فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » .. وهكذا يقول علماء الفقه الإسلامى بالرخص فى مسائل كثيرة ، وتكاليف متنوعة ؛ قصداً إلى التخفيف عن أصحاب الأعذار ، وأرباب الضرورات ، حتى لا يدور بخلد المكلف أن المطلوب من إلزامه بالطاعات الإرهاق ، وقتل النفس ؛ مع أن الغرض الأساسى أن تظل حياته موصولة بربه ، وأن يبقى قلبه مشغولاً بمخالقته ، وأن تكون نفسه مملوءة بمولاه ؛ ولذلك جاء فى الحديث النبوى الشريف « أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل »

ثانياً : يقدم العقل الإنسانى ، ويسمو بالتفكير السليم ؛ ويشيد بقدر المنطق الصحيح ؛ وقد كان اعتماده كله عليه ، ودعوته كلها إليه ، ولهذا لانراه يكتفى بتكرار كلمة يعقلون فى ثنايا آيات القرآن الكريم . فى مثل قوله « وما يعقلها إلا العاقلون » ، وقوله « أم لم يعلم قلبون بها » ، ولكنه يقدم العقل على الشرع عند التعارض .. ولأن للعقل هذا الاعتبار يربيه التربية القويمة بالنظر فى ماسكوت الله ، والتأمل فى جليل صنعه ، وعظيم خلقه ، ويدعوه إلى الاتعاظ بمن مضى من الجاسعات والشعوب ، والذي ينتهى القرآن الكريم يجد أكثر من ثلثه من هذا

القبيل ؛ كقوله في سورة الروم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون ، أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، وقوله في السجدة د أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز^(١) فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يعصرون ، وقوله في النازية د أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ، وهو لا يقصد من وراء ذلك إلا إلى إعداد القوة المدركة التي ترفع الإنسان عن مصاف الحيوانات ، وتخرج به إلى مدارج الكمالات ، لينصف نفسه من الظلم ويسمو بها عن السفاسف ..

ثالثاً : لم يفصل الدين عن الدنيا ، لأن باغى الدين إنما يمينه في الدنيا ، والدين نفسه سياسية للجماعات ، وتهذيب للأفراد ؛ وتربية للشعوب ، ونظام لعلاقات الأمم وهو الذى يكبح جماح الضال ؛ ويكبح سمار الطامع ويحد من طغيان المتعاطلين على هذا الخطام الفانى ليتدبروا معنى قوله سبحانه د وإن الدار الآخرة لمى الحيوان^(١) ..

١ — الأرض الجوز الخالية من النبات

١ — الحياة الكريمة الجديدة بالطلب

وما كان الدين بعيداً عن الدنيا إلا في وهم الحق ، وخيال المخرفين ، وزعم المبطلين ، وأحلام الأطفال من الناس ... فلنأخذ نعلم أنه جعل جلاله لا يأمر بإقامة العدل بين الرعية ، وتدعيم الحق في الأرض ، وإشاعة البر والخير ؛ والإنصاف والعطف ، والسلام والحب ؛ وما شاكل ذلك مما يمكن للسعادة ؛ ويشيع الأمن والأطمئنان ، ويجعل دنيا الخلق راضية مرضية ، إلا على أنها دين وطاعة ؛ وتكليف أو واجب ؛ ولهذا يصف المسلمين الذين يخدمون الدين بالدنيا فيقول : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ؛ وآتوا الزكاة ؛ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، وما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا الله به إلا دليل قاطع على أن الدين يهيمن على الحياة ؛ ويسيطر على السياسة ؛ ويربط الناس بالناس في الوقت الذي يربطهم بالله .. وقد كان صلى الله عليه وسلم إماماً للمسلمين في دينهم ؛ وقاضياً لهم في خصوماتهم ؛ وقائداً لهم في حروبهم ؛ وحاكماً عليهم في دولتهم ؛ له سلطان الدين والدنيا معاً ؛ وكان الخلفاء الراشدون على هذا النهج ، وتلك الطريقة ، يحملون السيف والمصحف ، وأمرهم شورى بينهم ،

رابعاً : يدعو الإسلام في كل مبدأ ينادي به ، أو رأى يجمع الناس عليه ، أو هدى يرغبهم فيه ، أو سنن يحاول أن يسلكوه ، أو خلق يريد أن يفرسه في نفوسهم ، أو عادة تتمكن منهم ، إلى أن يلتزم الفرد حده والمجتمع حده ، تحت عنوان « لا ضرر ولا ضرار » ، فليس للمسلم أن يفعل فعلاً يعود عليه أو على غيره بالإيذاء أو الخسارة ، أو الإيلام والتنقيص ، أو القلق والاضطراب ، أو الجزع والخوف ؛ ولهذا ينكر عليه القتل والسرقة ، والغصب والرشوة ، والخداع والتهمين ، والزور

والكذب ، والنفاق والرياء ، وإساءة استعمال السلطان والفرد ،
والوظيفة والجاه ، ويقيم لذلك كله الحدود الرادعة ، والزواجر المانعة ،
لأنه يقيم المجتمع الإسلامى على دعائم الاشتياكية الأصيلة ، بحيث
لا تطفئ الأنانية ، أو يتأصل الشعور بالفردية ، بل يعيش الناس
كأسنان المشط فى الاستواء ، أو كالنفس الواحدة فى الثمام الأهواء ..

خامساً : يعطى الإسلام الظن الغالب حكم اليقين دفعاً للعت ،
ومنعاً للهرج ، ويسيراً على الناس ، وتقديساً للجهد العقل ، وسدأ
لباب القلق النفسى ، أو الاضطراب الفكرى ، وخوفاً من أن يستولى
على الأفهام اليأس من رحمة الله ؛ إذا لم يصادف عملهم قبولا ، ولم تلق
غايتهم وصولاً ، ويجمع المجتهدون من علماء التشريع على أن الله لم يكلف
المسلم إلا بما يغلب على ظنه صوابه ، ويرجح عنده ثبوته ، وفى كثير
من المسائل تراعى يحكون مثل هذا الظن ، ويعملونه التوصل فى الأشياء ،
والرجل الذى يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجات ليس
له أن يزيد عن واحدة ، والذى يغلب على ظنه عدم العدل فى القضاء
لا يتولاه ، والذى تعود الشك فى عدد ركعات الصلاة يعمل بغالب
ظنه .. وهكذا يأخذ الظن الغالب حكم اليقين فى ثبوت الأحكام ، وصحة
الأعمال ، وصواب التصرف ، وخلو الذمة من الواجب ، والتخلص
من المسؤولية .. وهو نوع من اليسر واضح تمام الوضوح

سادساً : يسوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى التكريم والاحترام
والتكاليف والواجبات ، والأوامر والنواهي ، ويعلق عليها من الآمانى
والآمال ، فى صلاح حال المجتمع والنهوض به ؛ مثل ما يعلق على

الرجل سواء بسواء ، فيصون ملكيتها كما يصون ملكية الرجل ، ويصون حقوقها ، وينتصف لها كما يصون حقوق الرجل وينتصف له ، ويوجه إليها الخطاب ، ويلقى عليها المسؤولية على اعتبار أنها نصف المجتمع ، فيقول إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات . والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات . والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم^(١) والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً ، ويجعل لها رسالة عظمى — في الأمومة والمنزل — إذا نهضت بها وأحسن أداها ، كانت — بحق — شيئاً لا بد منه ، وأمرأ لا استغناء عنه . ومع ذلك كله يوصى الرجل بها وصاة صادقة ، وبكلفه أن يوفر لها السعادة والنعم ويجعلها تشعر شعوراً كاملاً أن جنته تحت أقدامها .

سابعاً . . لا ينذر الإسلام معتنق سائر الأديان بجهنم ، ولا يهددهم بالطرده من رحمة الله ؛ ولا يرى أنهم وقود النار يوم القيامة ؛ ولكنه يرى أن الذين استجابوا لرسولهم ناجون ؛ وأن الذين أدركوا محمداً فأسلموا به ناجون ؛ ولذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ قال أفرئتم وأخذتم على ذلكم إصري^(٢) ؛ قالوا أقرئنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . .

١ — كناية عن العفة وعدم ارتكاب جريمة الزنا

٢ — عهدى ونهني

وقد أتى الكتاب الكريم على طائفة المؤمنين منهم ، إذ يقول
 « ليسوا سواء .. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل
 وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر . ويسارعون في الخيرات . وأولئك من الصالحين ،
 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين » . . وهو دليل على
 تسامحه ، وعدم تعصبه . واعترافه لأهل الفضل بالفضل . وأهل الخير
 بالخير ، بصرف النظر عن سننهم الذي سلكوه ، وهدىهم الذي اتبعوه
 ورسولهم الذي آمنوا به ، مع أن اليهودية كانت حرباً على النصرانية ؛
 وكذلك النصرانية كانت حرباً على اليهودية ، وأدعى كل منهما أنهم أبناء
 الله وأحباؤه ؛ كما ادعى كل منهما أنه على شيء وأن غيره ليس على شيء ؛
 وكان الصراع بينهما لا ينتهى . . .

ثامناً : لا يعترف الإسلام بالتفرقة العنصرية ، ولا الألوان
 أو الاجتناس ؛ ولا الغنى والفقر ، ولا نباهة الشأن ونحول الذكر .
 وعنده أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب لأفضل لعربي على عجمي
 إلا بالتقوى . . وقد صح أن جماعة من أعيان الكفار ووجوههم
 جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه استعدادهم للإيمان به
 إيماناً لا يخالطه شك . ولا يداخله ريب . ولا يصاحبه تردد . ولأنحواله
 ويح غرض ثامنه . أو هوى مسف . على شرط أن يقصى عنه هؤلاء
 الفقراء . لا يخلو لهم وجهه ؛ ويتسع لهم مجلسه ؛ ويكونوا هم خاصته
 وبطانته ؛ لأنهم لا يرضون أن ينزلوا إلى مستوى أولئك الفقراء الذين
 يلبسون المهلبل من الثياب ؛ ولا أن يجلسوا في مكان واحد مع جماعة لم

يجمع لهم من الثروة والمال ما جمع لهم . . . وهناك نزلت على الرسول صلوات الله عليه الآية « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردهم فتسكون من الظالمين ، وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ، فكانت أشبه شيء على الكفار بالصاعقة التي أصابهم بالهلع والفرع ، والخوف والجرح ، وعلوا منذ تلك اللحظة « أن الفنى طاعة الله ، وأن العزة بالإيمان ، وأن الجاه المكذوب ، والسلطان الجائر ، والقوة المنهارة والرفعة الخداعة ، والمرأ كن الهزيمة ، والكبرياء المفتعل ، هي التي تعتمد على المال ، أرنستند إلى الفنى .

تأمل : يرى الإسلام أن العمل الدائب والانتفاع الدائم ، والتقدم المستمر ، والمزيد من الخير ، والرفق الذى لا حد له ، والسبق فى ميادين الحياة ، شعاره فى الطاعة ، وعنوانه فى العبادة ، وطابعه الذى يتميز به على سائر الأديان ، وهو بهذا المعنى دين تقدمى لارجعى ، ومتوئب إلى الامام ، لامتة بقر إلى الوراء ، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك المبدأ فى كلمة قصيرة من جوامع كلمه إذ يقول « من استوى يوماء فهو مغبون ، حثاً للسلم على أن يكون فى يومه خيراً منه فى أمسه ، وأن يكون له من كل يوم يمر به درس ، ومن كل حادثة تصادفه عظة ، ومن كل جهد يبذله مزيد من الخير

ولذا كانت النفوس كباراً تعبت فى مرادها الاجسام
« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه . . .

(م ١٠ - القرآن وشيعة المسلمين)

وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . . . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ،

ولعلنا وقد عرضنا لمناجيه في التشريع ، وتحدثنا — كذلك — عن سياسته في التشريع ، يدور بخلدنا هاجس اختلاف علمائه ، وتباين آراء ذوي الرأي من أهله ، فنسأل عن السبب الذي جعل في المسألة الواحدة أكثر من مذهب ، وفي الحادثة الواحدة أكثر من حكم ، وفي القضية الواحدة أكثر من فتوى وقد سبق أن قلنا إن التشريع الإسلامي الذي كان يعتمد — أولاً وقبل كل شيء — على الوحي ينير سبيله ، ويرسم خطوطه ، ويبين معالمه ، لم يكن من الجود بحيث يقف عند حرفيه النص — كما يقولون — ولهذا تفتحت للمسلمين آفاق بعيدة ، وأتيح لهم أن تحتك عقولهم ، وتتصارع أفهامهم ، وتباین آراؤهم ، وكان هذا كله ذريعة^(١) إلى الاجتهاد الذي كان مميّناً فياضاً للتشريع ، وثروة واسعة للفقهاء ، وغرساً يانعاً لكثير من الأحكام التي أخذها الأئمة من الكتاب والسنة ودلوها بها دلالة واضحة على أن هذه الشريعة غنية بذلك التراث الخصب الذي خلفه لها أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وتلاميذهم من أولئك الذين وقفوا جهودهم لخير الإنسانية ، ونفع المسلمين ، وبيان الحلال والحرام ، والحق والباطل ، وكل ما ينير الطريق لسعادة الدنيا والآخرة . . .

١ — كقصدلوزنا ومعنى

٢ — الوحية الى النبي .

والمتتبع لهذه الحركة الفكرية في الإسلام يجد أن المسلمين لم يكونوا فيها أصحاب هوى يحملهم عليه شهوة ملك أو جاه أو سلطان كما كان علماء الدين في العصور السالفة الذين كانوا يحرفون الكلم، ويفترون النصوص بل كان أصحاب المذاهب المشهورة يقولون إذا وافق الحديث ما نقول به فهو مذهبنا وإلا فاضربوا به عرض الحائط . . . وهكذا الجدل الذي يهدف إلى الحق، والتحلاف الذي يخدم الإنصاف، والنزاع الذي يكشف اللثام^(١) عن وجوه الصواب، يعلنه الإسلام، وينادى به، ويشجع المسلمين عليه. ويفريهم أن يكثروا منه، لأنه عماده في الوصول وعدته في الأصول . . .

إنسانية الإسلام

يحكى القرآن الكريم عن الشرائع السابقة للأنبياء والمرسلين أنها كانت على أساليب متنوعة ، وأنماط مختلفة ، وطرق متباينة ، فيقول : « ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ويقول مثل هذا القول المؤرخون لتلك الشرائع ، والمتحدثون عن تلك الديانات ، على اعتبار أنها كانت « إقليمية » ترتبط بالمناخ الذى تكون عليه البيئة ، وبالعادات والطباع التى يكون عليها الناس فى هذا الوقت . . . وكأنا كانت هذه كلها بمثابة الإعداد الأول ، أو بمثابة فترة انتقال البشرية ، ونمو وعيها ، واتساع مداركها ، أو استعدادها العام لأن تتحول ميولها الفردية أو الإقليمية إلى ميول إنسانية عامة تتلامح مع ذلك الدين العام الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون للناس أجمعين . . . وليس عمومته من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعان هذا العموم فى مثل قول القرآن على لسانه : « إني رسول الله إليكم جميعاً ، وأن رسالته كما يقول العلماء صالحة لكل زمان ومكان ... ولكن ذلك — أيضاً — من ناحية أخرى جديدة على البشرية جمعاء ، وعلى المشتغلين بدراسة الرسالات التى سبقت الرسالة الإسلامية . . . وتلك الناحية هى الناحية الإنسانية فى هذه الرسالة . . . »
والذى يدرس هذه الرسالة ، ويتبين الناحية العاطفية فيها يدرك إلى أى مدى هى إنسانية إلى أبعد غاية ، حتى ليكاد المسلم العاقل يفهم أنها رسالة لا تخصه هو وحده ، ولا يوقف غرضها عنده وكفى ، ولا تلتهى تعاليمها .

عند تكاليفه بالواجبات ، ولزامه بالمأمورات ، وبخاصة إذا ما علم
المغزى العام من هذه التكاليف والالتزامات ، فإنها لا تريد أن تنشق
عليه ، ولا أن تضني جسده ، بمقدار ما تريد أن تهذب نفسه ، وترقق
حسه ، وتهذب شعوره ، وتنمي فيه الميل العام إلى الشفقة والرفق ،
والحذب والإحسان ، والبر والعطف . . . ولذلك كان القرآن الكريم
في خطاب المسلم يستعين دائماً بأدب بكلمة إنسان فيقول « يا أيها الإنسان
إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقه » ويقول « يا أيها الإنسان ما غرك
بربك الكريم » ويقول « إن الإنسان خلق هلوياً » ويقول « إن
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ، وما ذاك إلا ليتسع قلبه للناس ، ويلين
جانبه للخلق ، وتحسن معاملته للبرايا . . . وكانت عائشة رضى الله عنها
تقول قال لى النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله
». والرفق كما يفيد معناه اللغوى علاج الأشياء ببر ، وأخذها بسهولة ،
وتناولها بهدوء ، ودفعها بلين ، وبذلك لا يلحق أحداً منها ضرر ،
ولا ينال مخلوقاً أذى ، ولا يصيب كائناً حياً شر ، وهو شيء من
العنوان الكبير فى أخلاق النبوة العظيمة التى تحدث البيان الإلهى عنها
فى قوله « ولو كنت فظاً غليظ القلب لا تفصوا من حولك » . . . ولقد
كان من سياسته صلى الله عليه وسلم التى تدل على إنسانيته أنه كان يعامل
اليهود والنصارى الذين كانوا يجاورونه فى المدينة أحسن معاملة ، فإ
وجدوا منه عنتاً (١) ، ولا أحسوا منه يغبين ، ولا شكوا منه ظلماً ،
أو لاقوا منه اضطهاداً . . . وكان يعان إلى أصحابه رغبته الأكيدة فى

الإحسان إلى هؤلاء الناس ، ويجهر بقوله من آذى معاهداً أو ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة . . وقد صح أن عمر رضي الله عنه رأى في بعض رحلاته الاستطلاعية التي كان يقصد بها إلى دراسة حال الرعية يهودياً أقعده السكبر ، وأضناه الحرم ، وأنهكته الشيخوخة ، وأذله الفقر ، فأمر أن يجرى عليه راتب دائم من بيت المال ، وقال ما كان لنا أن نأخذ منه الجزية في شبابه ، ثم تركه يعاني العوز والحاجة في شيخوخته . . وهكذا يرى الإسلام ذلك المبدأ مبدأ الإحسان العام ، والرفق العام ، حتى في أشد حالات الغضب والانتقام ... وإذا كان المسلم في حرب مع عدوه الكافر فليس له أن يمثل به ، ولا أن يغدر معه ، ولا أن يجهز على النساء والأطفال والضعفاء أو المرضى ... ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قاتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة . . إرشاداً لأمنه أن تتجافى الذنوة ، وأن تنأى عن الغلظة ، وأن تكون رقيقة غاية الرقة حتى مع العجاوات من الحيوانات ، وقد نص الفقهاء على أنه يكره للمسلم أن يذبح الحيوان بسكين باردة ، وعلى أنه يكره له — كذلك — أن يذبح حيواناً على مرأى من حيوان آخر ينتظر دورهم في الذبح ... ولعل الإسلام أول دين عرف الناس منه «الرفق بالحيوان» فإن المسلمين — جميعاً — يحفظون الحديث المشهور «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش^(١) الأرض» ، ويحفظون قوله صلى الله عليه وسلم : «في كل كبد رطبة صدقة» ، فإن علماء الحديث يقولون إنه حث على إطعام

الطعام ، وبذل المساء ، للحروم من الطعام والشراب من الحيوان والإنسان .. وقد صور الحديث النبوى هذه العاطفة الكريمة في رجل ذهب ليستقى من بئر فوجد عندها كلباً يلث (٢) من شدة الظمأ فلم يسمه أن يشرب وهذا الكلب على وشك أن يموت ، وقال — في نفسه — لا بد أن يكون هذا الكلب أشد حاجة إلى الماء منى ، وحينئذ أخذ يملأ خفه ويسقى منها الكلب .. وكانت هذه مما رضى به الله عنه ، وأجاب به عليه أعظم الثواب وأحسنه ..

وإذا كانت الآبوة في الآباء تمتصهم أن تفتح قلوبهم لأبنائهم من غير تفرقة ، وتحدب أفئدتهم من غير تمييز ، وتمد ظلالهم امتداداً عاماً لأنهم في محيط الأسرة أشبه بالرعى الذى يسهر لراحة الرعية ، ويعمل لخير الأمة ، ويشقى لسعادة الجماعة ... فإن الإسلام وقد جعله الله هذا القانون الإلهى العام كان من الضرورى أن ينجى الناس بمرته ، وأن ينقذوا حلالوته ، وأن يدركوا نعمته ، وأن يشربوا من كأسه الملائى برحيق الحياة المثلى ، والإنسانية المهذبة ، لأنه الشمس التى خلقها الله لتكون مصدر الإشعاع والنور للحيوان والنبات ، ثم لتكون تلك للطاقة الحرارية الكبرى لكل قوة يمكن أن يستخدمها الإنسان للخير أو الشر ، وكما أن الشمس هى هذا الكوكب العلوى الذى يطل على هذا السكون كله ، فإن الإسلام يشرف ، من عليائه على هذا العالم الذى يروج بالظلم ، ويطفئ بالشر ، ويفعل بالفتنة ، ويضطرب بالفساد ، ومنه نوره الذى يهديه ، ورائده للذى يقوده ، وأستاذه الذى يعلمه ، وقانونه

الذى يحكمه ، ودستوره الذى يصونه ، وجيشه الذى يحميه ، وبصره الذى يكشف له مواضع أقدامه فى ظلماء الحياة ولا ندعيا دعوى طويلة أو عريضة من غير دليل ناطق ، أو برهان صادق ، فإن الإنسانية المكلومة المذبذبة ، طال المدى بها أو قصر ، ستجد نفسها بعد ذلك الغليان بحاجة إليه ، لينقذها من الحرب ، وينجها من الهلاك ، والذى يدور بخلفه هذا الخيال لا يدور بخلفه على أنه أمان طيبة يتمناها للإسلام والمسلمين ، إلا بمقدار ما هي أمان للإنسانية فى السلم ، ولل البشرية فى الرخاء ، وللأمن بأسرها فى الأمن ، وللأدبيين عامة فى العدل الوارف (١) ، والحضارة الحقة ، لأن الإسلام بسط نفوذه فى يوم من الأيام على رقعة فسيحة من الشرق والغرب ، ودان (٢) لسلطانه القبطى واليهودى ، والبوذى والنصرانى ، والحيشى والرومى ، والفارسى والهندي ، وفى جوار المسلمين عاشوا هادئين وادعين ، وفى ظلال دينهم آمنوا من الخوف ، ونأوا عن العنف ، وسلبوا من الشرور ، ونجوا من العفیان ، ونعموا بالراحة ، وسعدوا بالحياة ، فلم يعتد أحد على حرمتهم ، ولم يطمع إنسان فى اغتصاب أموالهم ، ولم يتطلع مسلم إلى اختطاف ما بأيديهم ، ولم يشعروا يوماً من الأيام بغربة الدار ، أو نزوح الوطن ، أو تباين الطباع والعادات ، ولا امتهان النفوس ، أو احتقار الآدمية ، أو ابتذال الأعراض ، أو امتصاص الدماء ، أو الحد من الحريات . أو الحجر على الأفكار والآراء ، أو الوقوف فى وجهه

١ — يقال ورف الظل على وزن ضرب على معنى اتسع وامتد

٢ — خضع

المقائد أو الأديان .. بل كانت لهم الحريات المطلقة ، والتصرف التام .
والأمن الشامل ، والأطمئنان الكامل ، والاختيار الصحيح ، والعدالة
البحثة (١) ، والاحترام غير المحدود ، فلم يشعر واحد منهم أنه بين قوم
يخالفونه في الدين ، أو يباينونه في العقيدة ، أو يغايبونه في الشريعة
د لهم مالنا وعليهم ما علينا ، ذلك لأن القرآن يوصينا بهم ، ويحببنا
فيهم ، ويقول في شأنهم : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ،
ولم يخرجوك من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ،
والدين الذي يكون هذا شأنه ، وتلك سماحته ، وهذه آذابه ، وذلك
الدستور القويم دستوره ، والعدل والإنصاف دينه ، والحرية والإخاء
قوامه ، والرحمة والعطف أساسه ، والحضارة والرقى بعض أهدافه ،
دين يجدر به أن يسود ، ويجعل بقومه أن يتمكنوا في الأرض ، ويعسن
بأناس جميعاً أن يمدوا أيديهم لهم ، وأن يفتحوا عيونهم عليهم ،
ليربطوا مصيرهم بشريعتهم التي رسمت الخطوط الواضحة ، والمعالم
الصحيحة ، للسعادة التي لا تزيف فيها ، ولا غبار عليها ...

ولولا أن للإسلام هذه الجوانب الخصبة بالمعاني الإنسانية لا اتسع
كنفه للمخالفين له في العقيدة ، المناوئين له في الأسلوب ، المعارضين له
في الاتجاه ... وهؤلاء هم اليهود الذين كلنوا في أوروبا المسيحية ، لم يطب
لهم جوار ، ولم يهدأ لهم جنب ، ولم ينعم لهم عيش ، ولم تصف لهم
إقامة . وظلوا يلاقون الهوان ، ويتحملون الضيم ، ويتجرعون كؤوس
المذلة ، مع أن المسيحية واليهودية إلى جانب كونهما أبناء عم ، يجمعهما

كثير من الطباع والعادات ، والسلوك والأخلاق ، والثقافة والمعرفة ،
وهما إلى جانب هذا كله يشتركان في الخصومة للإسلام ، والسكيد له ،
والخدر منه ، وقد عاشت كل واحدة منهما إلى جواره هادئة مطمئنة ،
لا يتهدد مصلحتها خطر ، ولا ينقص صفوها كدر ، ولا يجلب لها
الإسلام شراً ، أو يضر لها عداً . أو يظهر لها في حال من الأحوال
كراهية أو نفوراً ، أو يبتدئ واحدة منهما بالإيذاء والمطاردة ، وفي
الوقت الذي كان أسلوب اليهودية والنصرانية العنف والغلاظة ، والقسوة
والشدة ، كان أسلوبه هو الحجة والبرهان ، والمنطق والعقل ، ودفع
السيئة بالحسنى . . . وعلى الرغم من أن التاريخ يسجل مخازي متنوعة عن
حرب الديانات كلها له ، وقسوتها عليه ، كان هو دائماً أبداً يفسح صدره
لخصومه ، ويتناسى عدوان المناوئين له ، أو الذين كانوا يقفون في سبيله ،
ويعمد أهله بهذا الخلق ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، وليس
في كلمة الناس تحديد بالثومنين ، ولا تخصيص بالمسلمين . . . فهل بعد
هذا شك في أنه دين الإنسانية المهدبة ، والآدمية العامة ، وأنه يسطر
ظله الوارف على الكرة الأرضية من غير تمييز لجهة ، أو تحديد بمكان ،
أو توقيت بزمان ، أو عصرية لإنسان دون إنسان . .

مستقبل المسلمين

وقد يكون من الأريب أن يتحدث متحدث عن مستقبل المسلمين وراء هذا السير الحديث الذى يديرونه إلى حياة تطول أو تقصر لا يدرون ما ينتظرهم فيها من غيب ، أو يترقبهم هناك من حال ، أو يضره لهم القدر من جو سعيد ، أو غير سعيد ، ماداموا يشعرون بأن عجلة الحياة تدور بهم إلى نهاية لا يعلمها إلا الله وحده . . . ولكن الذى يتناول الحديث عن « مستقبل المسلمين » من غير شك يتناوله تناولاً منطقيًا يجرى فيه وراء المقدمات التى تنتهى إلى نهاية طبيعية — أو ضرورية — ترتبط كل الارتباط بهذه المقدمات ، والمقدمات الموجودة الآن فى حاضر المسلمين هى التى توحى بالمستقبل الذى ينتظرهم أو المصير الذى يترقبهم ، أو المآل الذى سوف تؤول حياتهم إليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معنيًا بهذا المصير ، وذلك المآل ، وكان يخشى حصول هذا المستقبل الذى يزرى بكرامتهم ، ويطيح بدولتهم ، ويذهب بهيبتهم ، فلا تكون لهم تلك العزة التى نوهت بها الآية الكريمة : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ، وكثيراً ما كان يحذر هذه النهاية ، ويخوف من تلك العاقبة ، ومن أشهر أحاديثه فى ذلك قوله « يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصائعها ، وهو تصوير لا لبس فيه ، ولا غموض معه ، يكشف عن الموقف الحاسل الذى يقفه المسلمون من أنفسهم ومن الناس ، والتفكك الضعيف الذى

يعيب هذه الأمة في كل صتمع من أصمّاع الدنيا ، وأنهم سيصيرون طعمة لكل جائع ، أو لقمة لكل غاصب ، وغنيمة لكل طامع ، ولم يكن ذلك لقلة في العدد ، إنما هو لقلة من الأهمية^(١) ، وضعف في الاستعداد ، ولذلك فإن واحداً من الصحابة سأله قائلاً له ، أمن قلة نحن — حينئذ — يارسول الله فقال له لا ولكنكم كثرة كقضاء السيل ، ومن المعلوم أن غثاء كل شيء إنما هو رديئة ، وعديم المنفعة منه ، وغثاء السيل هو ما يحلبه الماء من الأبقار والأوساخ التي تطفو فوقه ، وتطفل عليه ، من بقايا الأشياء الهالكة ، والأوراق المتساقطة ، وهو مثل أراد أن يضربه لعدم الجدوى^(٢) ، أو لليأس من النفع ، وقلة الرجاء في الخير... وها هو ذا ما كان يتنبأ به الرسول أحاصل وسيحصل وسيظل خاصلاً إلى أن تقوم الساعة على لکم بن لکم ، فإننا معشر المسلمين أصبحنا على كثرتنا كقضاء السيل ، لا جدوى من كثرتنا ، ولا ثمرة من سوادنا ، ولا سلطان لدينا ، ولا هيبة لجمعنا ، وسبب ذلك يرجع إلى تفرق الكلمة ، وتباعد الهوى ، وتباين الميول ، وكأن الله الذي فرق بيننا في الدار ، وغالف بيننا في اللسان ، ونوع بيننا في الثقافة والمعرفة ، قضى علينا بذلك التفرق الحاصل في كل معنى من معاني الحب ، وفي كل لون من ألوان الإحساس ، وفي كل رأى يجعلنا نلتقي على محجة واحدة ، وبهذا تداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على التفصاع ، ولو أن الأمم تداعت علينا هذا التداعى وفي قلبنا هوى الدين ، وعاطمة الشرع ، وآصرة الإسلام ، لكان الأمل قوياً أن يجتمع النمل ، ويلتئم الجرح ، وينجبر الصدع ...

ولكن الحال قد يصل بنا في بعض الأحيان إلى التراشق^(١) ، وينتهى بنا إلى تبادل العداوات والكراهية ، ثم نبحث فيما بيننا عن روابط الدين ، وأواصر الشريعة ، وعرى الإسلام ، فلا نجد من ذلك كله قليلا ولا كثيرا .. فهل هنا لك حلقة مفقودة ضيعها المسلمون ، وبهذا أصابهم ما أصابهم من الهزال ، وحل بهم ما حل بهم من التفرق ، وحاق بهم ما حاق بهم من الهوان على الناس .. وهذه الحلقة المفقودة — على ما أرى — أنهم لم يفهموا وضعهم الجغرافي ، ولا وضعهم السياسي ، وبذلك قامت بينهم السدود والحدود ، وباعدتهم الفواصل والمسافات ، وفرت شملهم المنافع والأغراض ..

فالقرآن الكريم يفترض فيهم التكتل ويعتبر فيهم التلاقى على هوى واحد ، ومصاحبة مشتركة وغاية واحدة ، إذ يتخلف عليهم هذا الوصف العنواني د الأمة ، فيقول د كنتم خير أمة أخرجت للناس ، ويقول في آية أخرى د وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ، ويقول في آية ثالثة د وأن هذه أمتكم أمة واحدة .. وفي هذا دليل على أنه لا يعول على العقبات التي تعترض الشمل ، ولا على المسافات التي تباعد الأوطان ، وكأنه يرى أن كل شبر يحتمله المسلم في أى جهة من جهات العالم يؤلف رقعة في خريطة الأمة الإسلامية الكبرى ، مهدا تعددت أقطارها ، أو تنامت ديارها ، والمساحة التي يقوم عليها الشعب المغربي من القارة الإفريقية ، كالمساحة التي يقوم عليها الشعب الأفغانى

١ — تبادل السباب والشتم كأنما كلاما يردق في صاحبه العيب كإردق المقاتل سيئه في عنق خصمه.

من القارة الآسيوية — مثلا — بالنسبة الأمة الإسلامية تغار عليها ، وتدافع عنها ، وتتحكم في مصيرها ، وتقتضى في مواردها وإمكانياتها ، وليس لقطر من هذه الأقطار أن يتفرد في رسم سياسة أو عقد معاهدة أو تقرير مصير ، أو الارتباط بمجلة أجنبي ، لأن ذلك يؤثر على كيان الأمة الإسلامية كقوة ، ويعمل عمله فيها كبناء ، ويصيب مقاصدها بحكم ، ويهدد مستقبلها كدولة ، ويفرق مجردها كجماعة ، وهذا هو العيب الذى لم يظن له المسلمون منذ أزمان بعيدة فأخدم الله بذنوبهم وأذاق بعضهم بأس بعض ، وجعلهم أحاديث من الأسى والأسف ، والألم والمرض . . . ومن العجب أنهم مع هذا كله لا يزالون يزعمون أنهم مسلمون مع أن الإسلام جماعة لا أفراد ، وأمة لا شعوب ، وأهواء متلاقية لا نفوس متباعدة ، ومصلحة مشتركة لا مصالح متنوعة وما كان الإسلام في وقت من الاوقات يعترف بتشتيت الهوى وتباعد الميول ، واختلاف الاهداف وتمكين الكفر من بلاد المسلمين باسم من الاسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان . .

وأظننا وقد وصلنا من حديثنا عن فرقة المسلمين إلى هذا الحد نجد أنفسنا مضطرين إلى العودة — من جديد — إلى ضرورة اللغة العربية كرباط لا بد منه للمسلمين ، لأنها البيان الضرورى للكتاب الكريم ، ولا يمكن فهمه إلا به ، مهما تكلف المتكفرون الحديث عن الترجمة وإمكان النقل بها ، أو الإفهام بواسطتها . . . ولعل هذا المعنى الذى نزع من الإسلام قد قصد إليه من تكتل المسلمين ، وتضامنتهم في الغرض والهوى ، والإحساس أو الشعور ، حينما يخلق عليهم هذا الوصف العنوانى « الأمة » ، تهدى إليه اللغة العربية التى أحمل المسلمون فهمها

والعناية بها ، لأنه سبحانه وتعالى يقول « أمة وسطاً » ويقول « أمة واحدة » وهما كلتاها تدلان على ما نذهب إليه من عدم اعتبار الحدود الجغرافية ، ولا الحواجز المصطنعة لأن الوسط المكان الذى ياتقى عنده طرفا الشيء ، ووصف الأمة بهذا الوصف « وسطاً » كوصفها بكونها « واحدة » سواء بسواء ، ومن هذا يظهر أن الأمة التى أراد الإسلام أن يتكون منها شتات المسلمين ، وأن يجتمع بها متفرقهم ، ليست تلك التى تمزقت قلوبها ، وتوزعت نفوسها ، وتباعدت أهواؤها ، وتبايفت مصاحبتها . . . ويظهر بجلاء — كذلك — أن هذا الذى يعانيه من الضعف . ويلاقونه من العنت ، ويحتملونه من الهوان ، إنما هو بداية النهاية المحتمة التى تنتظرهم من خصومهم الذين يربصون بهم الدوائر ، وسوف يحيى يوم يرى المسلم نفسه غريباً فى الوطن الذى يعيش فيه لا يستطيع أن يقيم شعائرة ، أو يؤدى فرائضه ، أو يعان دينه ، أو يجتمع فى المسجد مع إخوانه المسلمين لصلاة الجماعة ، كما حصل للبلاد التى وقعت تحت سيطرة النفوذ الشيوعى . . ولهذا المناسبة نذكر أن الجهاد الذى أوجبه الله على المسلمين لم يكن المقصود منه الفتح وامتداد المساحة ، وتوسيع رقعة البلاد ، ولا شهوة الملك والسلطان ، ولكن المقصود منه حفظ راية الإسلام ، والدفاع عن حوزته ، والتمكين لسلطانه ، وخلع المهابة والاحترام على أهله ، فهل نسى المسلمون تلك المعانى كلها حينما تركوا إخوانهم المسلمين الذين طحتهم سنابل الشيوعية فى القوقاز والتركستان . . اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين ، ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ، وارجعنا لنعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل . .

على أن هذه النبوة التي تنبأ بها محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بقوله « بوشك أن تتداعى عليكم الأمم ، ليست بعيدة عن نبوة الملائكة التي كانوا يتنبأون بها لهذا الجنس البشرى كله » وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . فإن الجنس البشرى أشد فساداً من الوحوش الكاسرة ، لا يميل إلى السلم ، ولا يصيخ للملاحظة ، ولا يستريح للخير ، ولا يحب أن يعيش في جوار الهدوء والاستقرار ، ولا تزال الأرض منذ اتخذها ابن آدم موطناً يكدرها بالدماء ، ويدنسها بالحد ، ويهددها بالحرب ويضيق رقعتها بالكراميه ويملاؤها بالدخان ، وكان المظنون بالدين أن يهذه ، وبالشرائع أن تؤدبه ، فضل عن الدين ، واختلاف على الشريعة ، وكفر بالذي خلق السموات والأرض ... وثافتت الإنسانية كلها إلى الإسلام تستغيث به وتعتمد عليه ، ولكن المسلمين كانوا قد طرحوه وراء ظهورهم ، وأصبحوا أشد جهلاء به من خصومه الذين ينكرونه كله ، ويردون أن يمكن الله لهم في الأرض ليدفئوه بها ، ثم يعملوا على ألا تقوم له رأس أو تقتصب له قامة ، أو يسمع له صوت ، أو ترتفع له راية ، أو يدوى له نداء ، وفي تصرفاتهم معنا ، ومعاملاتهم لنا ، هنا وهنا لك ما يدل على أن الشر المبيت للإسلام والمسلمين ، سيقع بهم لا محالة ، فهل يعرف المسلمون ذلك ، أم إن البلاءة بلغت بهم حد هدم العلم ، وعدم المعرفة ، وأن هذا الفلك الدائر بهم لا يحسون له حركة ، ولا يدركون له مغزى ... الواقع أن الحسرة التي يعانها الغيورون على الإسلام والمسلمين تعتلج في نفوسهم ، وتضطرم في أفئدتهم ، ولا يملكون

إلا أن يعلنوها اعتقاداً منهم أن إعلانها عزاء وسلوى ، والمسلمون في وضعهم الراهن لم تزدهم الحوادث إلا تدابراً وقطيعة ، ولم تزدهم الضربات التي تتوالى على رؤوسهم إلا رضاء بالواقع ، ظناً منهم أن ذلك إيمان بالقضاء والقدر ، وكأنهم لا يعانون داء البلاء ، وموت الإحساس ، ولكنهم يعانون إلى جانبه الجهل بحقيقة هذا الدين ، وهو المرض الذي يحاول المصلحون علاجه فيستعصى على المتأفك كلاً ، وأصبحت ضرورة الإصلاح لا تقضى بالتفكير في العلاج ، وإيقاظ تلك الضمائر الميتة ، وإنما تقضى بالتفكير في تكوين الدولة الإسلامية من جديد وإيجاد عناصر قوية تدب فيها الحياة الطيبة من الأدواء ، الخالية من العلل البعيدة عن الضعف ، عسى أن ترتفع بهم للإسلام راية ، وتدوى له صيحة ، أو يستجاب له نداء ، فإن هؤلاء الذين ينتسبون إليه عامة في حقيقة الأمر عليه ..

انقلاب إسلامي

نحن في حاجة إلى انقلاب إسلامي شامل ، يتناول حياة الفرد والجماعة ، ويدب إلى صميم المناهج السياسية والاقتصادية ، وإذا نحن عبرنا عنه بأنه انقلاب فإننا لانعنى به الانتكاس في الحقيقة الإسلامية ، أو تغيير معالم تلك القضايا والمسائل التي نادى بها الإسلام ، وأعلنها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ، وجاهد من أجلها في سبيل الله ، وظل يتحمل بسببها ، ثلاثا وعشرين سنة ، من شدة عنيفة ، وإعلام مرير ، وعنت صارخ ، وإيذاء دائم ، وحرب لا تضع أوزارها ^(١) . لأن الحقائق الإسلامية هي هي لم يصبا وأبل ولا ظل ، تصلح لكل جيل وقبيل ، وتنقذ من الردى الدائم ، والخطر المحدق ، والشر المستطير ، وكما قلنا — أكثر من مرة — إن شريعة الله أشبه بالعقل الإنساني الذي ينير الطريق لمن يتأمل ، ويكشف المعالم لمن ينظر ، ويهدي إلى الخير من يطلب الهداية وينشدها ، والذي يعتريه المرض ، ويعصيه الوهن ^(٢) ، ويختلف تقديره للخير أو الشر ، والفضيلة والذيلة ؛ والنور والظلمة ، هو الإنسان حين تهب عليه ريح من غضب الله فيتحول به القصد ،

١ — الأوزار للحرب أحالها التي يحملها المحاربون استعدادا لها من سيوف ومطاع وزاد
٢ — الضعف

وتتغير به الحال ؛ وينظر بعين البصر لا بعين البصيرة ؛ لأنها لا تعمى
 إلا بعمار ولكن تعمى القلوب التي الصدور... وعلى هذا فالانقلاب
 الشامل الذى نريده ، هو الانقلاب فى سلوكنا ، والتغيير فى أوضاعنا ،
 والتبديل فى بنائنا ، والترميم فى أخلاقنا ، والرجوع باغدم والإزالة
 لكل ما موهه المموهون ، وزوره المزورون ، ودلس به المدلسون ،
 فأسأؤا به إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى صارت غريبة علينا ؛
 بعيدة منا ، كريمة إلينا ، كأننا همى فى نظر الكثير منا مخلفات جيوش
 الاستعمار ، أو فلول^(١) طلائع الاحتلال ، نطرحها وراءنا طرح النواة
 فلا نعبأ بها ، ولا نلتفت إليها ، ولا نفكر فيها ، ولا نحن إلى الرجوع
 إليها ، ولا الأخذ بأسبابها ، مطمئنين كل الاطمئنان إلى أنها من أسباب
 تأخرنا ، أو من عوامل جودنا وتخلفنا عن ركب الحضارة والمدنية ،
 ولم يكن هذا الاطمئنان ولا ذلك الاعتقاد فى العوام وأنصاف
 المتعلمين ، ولكنه كان فى سدة^(٢) الشريعة ، وبعض الفقهاء الذين
 ينادون بضرورة النظر من جديد فى نظرة الإسلام إلى بعض قضايا
 الاقتصاد التى أصبحت عقبة فى سبيل مصالح الأفراد والجماعات والأمم ،
 مثل الربا الذى لا بد منه لبيوت المال التى هى ضرورة من ضرورات
 العمران والتقدم ، وزاحوا يماهرون بأننا لو ظللنا على رأى الإسلام
 فيه تعطلت لنا مصالح ، وتأخرت لنا أعمال ، وفست لنا مشروعات ،
 ورجعت بنا عجلة الزمن إلى الوراء ، ثم أخذ المجتهدون منهم يؤولون
 النص ، ويحرفون الكلم ، رغبة الإنيان بغير هذا الذى وقف فى وجهه

١ — طول الجيش بقياؤه بعد الهزيمة والواحد كل على وزن سهل

٢ — جمع سادق بمعنى حارس وخادم

المدينة ، وعوق ركب الحضارة ، واعترض سبيل التقدم ، ونسوا أبسط القواعد في ذلك وهو اتفاق المسلمين على أنه لا اجتihad مع النص . . . ولكنهم وقد أرادوا إرضاء الميول المنحرفة ، والأهواء الضالة ، والنفوس الجامحة ، سلكوا المييع^(١) الملتوى ، والأسلوب المغرض وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ، وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ،

وما من شك في أننا انحرفنا عن الجادة ، والترينا عن التقصد ، وتجهمنا لكل ما هو إسلامي صميم ، وقد كان لنا العذر — إن صح أن يكون هناك عذر — حينما كان الاستعمار جائما فوق صدورنا ، وكابتنا^(٢) لأنفاسنا ، وحائلنا بيننا وبين الأخذ بمبادئ الدين ، أو العمل بنصوص الشريعة ، أو التأديب بهدى القرآن الكريم ، فهل لنا عذر بعد أن نخلصنا من الأغلال ، وانطلقنا من القيود ، ونحررنا من السلطان الأجنبي ، وصار أمرنا إلينا ، وزماننا بأيدينا . . . وليس ذلك الانحراف والالتواء في سلوك الفرد وحده ، أو في صلتة بربه ، إنما هو انحراف تناول سلوك الجماعة ، وسياسة الأمم ، ومستقبل الشعوب وصير تلك اللبنيات الأولى التي نقيم عليها دعائم البيئة ، وصروح المجتمع غير صالحة لأن يعتمد عليها ، أو يركن إليها . . . وحسبك أن تنظر إلى الأسرة التي هي مدرسة الطفل التي تتلقاه بفرس العادات ، وتهذيب الطباع

١ — الطريق وربما خصوه بالسقيم

٢ — كابتنا وما نسا

وتوجيه الغرائز ، وتنمية الميول ، لترى إلى أى حد هي منتكسة^(١) ،
تقد أصحابها من الأمراض ، وحل بها من الآفة ، وتمكن منها من الهزال
وتراكم عليها من العال ، وجرى في مفاصلها من الضعف ، ما وقف بها
الوقوف النام بحيث لا تستطيع أن تؤدي الواجب ، أو تنهض بالرسالة ،
أو تحقق الغرض ... وكذلك الحال في دور العلم ، والبيئات المختلفة بعد
ذلك كله ... على أننا ونحن ندعو إلى هذا الانقلاب لا نقول بالثورة
الطاشية ، والرعونة الضالة ، والهوج الممقوت ، بل إننا ندعو إلى ما يشبه
التوبة النصوح التي يعلنها المذنب بلسانه وقلبه ، مصحوبة بالندم ، مقرونة
بالأسف ، مليئة بالعزم الأكيد ، والتصميم الجاد ، على أن يتخلص من
حاضيه ، ويتطهر من أوزاره . ويكون هذا برسم المنهج الإسلامى في
الثقافة والمعرفة والتربية والتهديب والسياسة والحكم ، والمال والاقتصاد
والمعاملة والسلوك ، والعمران والنهوض ، ويتضمن ذلك أن تتحول
حياتنا كلها إلى الطابع الإسلامى الصميم ... وربما دار بخلد بعض الناس
أننى بهذا أصبح فى بحر من خيال الشعراء ، لاسأحل له إلا الموسيقى
العذبة ، والأمانى للمسولة ، والنفثات الحلوة ، والألفاظ الرفانة ، والجلل
الرائعة ، والبيان الخلاب ، لأن ذلك الحلم يعود بالناس إلى عهد عمر
ابن الخطاب ، أو عمر بن عبد العزيز ، وكلاهما لا يوجد به التاريخ ،
ولا يسمح بمثله الزمن ، والمسلمون لا يتمكن لهم هذا الخاطر ، أو بتحقيق
لهم هذا المعنى إلا إذا عادت إليهم الخلافة ، ورجعت إليهم السلطة ، ولم
يعد فيهم من يصلح لشيء من ذلك كله بعد أن بسط الاحتلال أجنحته

عليهم ، وركز الاستعمار أعلامه فيهم ، ودفن أرضهم وسماهم بأخلاقه وطباعه ، وسياسته وسلوكه ، وأنا في الواقع لا يطوف بذهني هذا الخيال ولا تدور برأسي تلك الأوهام ، ولا أؤمن بأن الناس يأتون - وحدهم - بالمعجزات ، إلا أنني أعتقد أن التدرج إلى السكال هو السبيل القويم ، والسنن السوي ، والطريق السليم ، والخطوة المثلى ، والأسلوب الصحيح ، وقد أخذ الإسلام بمبدأ التدرج هذا في كل سياسة أرادها ، وفي كل غاية قصد إليها ، ولو أننا حاولنا التدرج إلى السكال لما كانت خطتنا سوى الخطوة التي أخذ بها الإسلام في علاج المشاكل ، والقضاء على الأمراض أو إصابة الأهداف ، فإذا علينا لو أننا حاولنا هذا الانقلاب الإسلامي في ذات أنفسنا - أفراداً وجماعات - فعدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ، في كل عمل نعمله ، أو عقيدة ندين بها ، أو نية نضمها ، أو سلوك نسلكه ، أو نهوض نحاوله ، أو علة نريد أن تقضى عليها . . . في اعتقادي أننا حاولنا ذلك في أنفسنا على هذا الوضع فإننا نستطيع أن نهيء الجو الإسلامي النقي ، والبيئة الإسلامية الصالحة ، والسلوك الإسلامي القويم ، والكلمة الإسلامية التي تفرض رأيها على الناس ، وسلطانها على الدول ، ومادنا مؤمنين بأن في هذا الدين عناصر الحياة ، ودعائم القوة ، ووسائل الخير ، ومناهج الإصلاح ، فليس لنا أن نتعاس^(١) عن الإقدام ، أو نتوانى عن العمل ، أو نتهاون في المحاولة ، أو نتأخر عن الركب ، أو نناقض في الإيمان بأنه الدين الذي يجب أن تكون له الكلمة العليا . . . وعيب المسلمين الذي تسلط على

نفوسهم ، وتمسك من قلوبهم ، واستبد بعقولهم وأفئدتهم ، أنهم يفهمون في كثير من أحوالهم أن دينهم عقيدة تملأ النفس ، وإذعان يملأ القلب ويقتن يملأ الخواطر ، دون أن يكون ذلك كله مصحوبا بعمل ، أو مقرونا بخطوات إيجابية تركز تلك العقيدة ، وثبت ذلك الإذعان ، وتقوى هذا اليقين ، وتبرهن على صحة التصميم الذي يضره المؤمن في نفسه . . والمذاهب التي تناوى الإسلام ، والمبادئ التي تقاوم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، لم تصل إلى كيدها لنا ، وإفسادها لسلوكنا ، وتحطيمها لقوانيننا ، وهدمها لأبجادنا ، وتقيضها لحضارتنا . بالجهد والمنطق ، والحجة والبرهان ، إنما وصلت إلى ما وصلت إليه بالعمل الدائب ، أو التضحيات المستمرة ، والحروب الطاحنة ، والدماء الغالية والأثمان الباهظة (١) . . . المسلمون — والحمد لله — لا يريدون الحرب ولا يعملون لها ، ولا يودون أن يتمكن دينهم بالسيف ، لأنهم لا يستطيعون ذلك ، ولا يحبون أن يقول قائل عنهم إنهم أرغوا الناس إرغاما على الإيمان به في حين أنه يتنادى بذلك المبدؤ لا إكراه في الدين ، . . ولهذا لا نقول إن عمل المسلمين للإسلام يتطلب النهر والغاية ، والعنف والتسلط ، والسيف والمدفع ، والسيادة والسيادة . وإنما نقول إنه يتطلب الرجوع إليه ، والعمل به ، والثورة الصارخة على الخرافات المتأصلة ، والبدع القائمة ، والجهل الخيم على العقول والأفكار ، والخوف الذي يملأ القلوب والأوهام على شرط أن يذبذوا الخلقات ، ويناسوا الحزازات ، ويدفنوا الآهواء والأغراض . والميسول والشهوات ،

ويتجنبوا البحث الذى لا يجدى ، والنظر الذى لا يفيد ، والجدل الذى لا يصل إلى غاية ... وأغلب الظن أننا لو رجعنا إلى الإسلام هذا الرجوع ، وهيانا للإسلام هذا الجوانب التى فى الأسرة وفى المدرسة وفى دواوين الحكومة وفى الميادين والمنتديات ، نصبح مابين طرقة عين وانتباهتها فى هزة المسلمين وقوتهم ، وجاههم ومجدهم ، وبأبهم وسلطانهم يهابنا العدو ، ويتقى صولتنا^(١) المغير ، ويخطب ودنا الناس ، ويلتجئ إلى ظنا الضعيف ، ويلتفت إلينا الزمن ، ويتطامن^(٢) لنا الدهر ، وينحن إلينا التاريخ ، والسبيل إلى هذا وهذا شيء وراء الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ... وأنا أرجو إذا فهم المسلمون أن ترابطهم واجب ، وعقد الأواصر بينهم لازم ، وتقریب المسافات بينهم بما لا بد لهم عنه . ولا مناص لهم منه ، أن يتحقق لهم ذلك وغيره من الأمنيات الطيبة ، أو الآمال الحفوة ، والرغبات الكريمة ، لأن الداء الدوى ، والعلّة المستعصية — أولا وقبل كل شيء — أنهم لم يفهموا معنى كونهم أمة وسطا ، ولا أمة واحدة ، ولا أنهم خير أمة أخرجت للناس ، لأنهم إن فهموا ذلك تلافى الدوى ، واجتمع الشمل واتحدت الكلمة ، وقويت الشوكة ، ودوى الصوت ، وارتفعت الراية ، ولم يهن أمرهم على الناس ...

١ — الصلوة الشدة والقوة من صال بمعنى اسقطال أدويت

٢ — يخضع

لَا سَبِيلَ إِلَّا إِلَى السَّلَامِ

العالم الآن — من الغرب إلى الشرق — طغى عليه السعار وغلبت عليه الأنانية ، واشتد فيه الصراع على العيش ، بشكل لا يبعث على الطمأنينة ، ومعنى لا يحمل على الاستقرار ، وقد جعل الناس يسلكون في سبيل ذلك طرقاً ملتوية . ويتخذون أنساباً ليست مشروعة ، ومن جراء هذا يكثر فيهم الإجرام ، ويتفشى بينهم الاغتصاب ، ويسود العدوان والفتك ، ولم تكن لهم في قمع ذلك كله حيلة ناجحة ولا علاج ناجع ، ولا تهذيب نافع ، ولا تربية سليمة ، وربما حار تفكير المفكرين ، وألقت سلاحها فلسفة كثير من الفلاسفة ، وأخذهم الدهش في أن تكون لهم تلك المدينه الجبارة ، والحضارة النادرة ، والتقدم العلمي ، ثم يعيشون في هذه الدنيا عيشة الحيوانات التي تمكن منها هذا الإسفاف ، وتأصل فيها هذا الانحدار ، واستولى عليها ذلك النقص ، واستقر بين جوانحها ذلك السقوط المكنون . ولم يدربوا أنفسهم أبداً — أنهم فقدوا الدليل ، أو ضلوا القصد ، وأعوزهم الرشد الصحيح ، والهداية السليمة ، وجعلوا أن للإنسان نزوعاً في الحياة يبين نزوع العجاوات التي تأكل وتشرب ، من غير أن يكون لها تفكير في ذلك ولا نزوع إلى إشباع الروح ، أو لإرضاء العقل ، وتربية الشعور ، وتنمية الإحساس بالحير ، أو التطلع إلى ما بعد المسادة ... ومن حى العجاوات أن تسلك في العيش ذلك السبيل ، وتزن الحياة بميزان الطعام

والشراب ، وقوة البنية ، أو ضخامة الجسم ، ومتانة الاعضاء ، والقدرة على الأعباء والمشقات ، أو الغلبة على الأقران ، والانتصار على الأعداء ، والذود عن الحمى ، والدفاع عن الحوزة ... لكن الإنسان الذى خلقه الله لحياة أسمى من تلك الحياة ، وجمله بالعدل ، وكرمه بالشعور ، وسخر له الكون ، لم يكن ليستقيم أمره ، ويسعد عيشه ، وتهدأ نفسه ، ويقر قراره ، ويطيب قلبه ، إلا إذا كان له نزوع روحى يعلو به على ذلك العيش النافه ، والمادة الحقيرة ، والحطام الفانى ، فلا ترتبط عجنته به ولا ينتهى مصيره إليه ؛ وبهذا النزوع يتعادل النظام ؛ ويقل الطمع ، ويزول الشره والسعار ، ويكف الناس عن الحرب ، ويسود فى العالم المحبة والسلام .. هذا المعنى الذى طغى على العالم — الآن — نصيره إلى ما هو عليه من القلق والاضطراب ، وحوله إلى تلك الحيوانية الرضيعة ، علاجه فى الإسلام الذى يملأ نفس المسلم بالخير ، ويزود قلبه بالرحمة ، ويرقى شعوره بتقوى الله ، ويقلم أظفاره بترقب المصير ، ويمسك بذب شعوره بالزهد ، وينمى ذوقه بالطاعة ، ويسمو بعاطفته بالإحسان .. وهذا العلاج إنما يكون بالمعاني الروحية التى يمكن لها فيه ، بما يرغب فيه من الصدقة ؛ وما يدعو إليه من الجود وما يعود عليه من الأخوة ؛ وما يحبه له من خصال البر والمعروف ؛ وبهذه كلها تحلق نفسه فى سماء التسامح ، وتطير بأجنحة الطاعة ، وينظر إلى هذا الكون نظرة ليس فيها سعار الكلاب ؛ ولا غدر الذئاب ، ولا إسفاف الأطفال ولا طيش الجانين ؛ ولا عريضة السكارى ؛ ولا عيب الصبيان ولا سفه النوكى ، ولا جهل الذين يمشون فى الغابات .. ولو أننا رحننا نتقصى النواحي الروحية فى تكاليف الإسلام كلها ؛ وفى تربيته المختلفة ،

وفي الحدود التي أقامها ، لطلال بنا المطاف ، وشق علينا الطريق ،
وبعدت مسافة القول ، لكننا لا نشك في أن المسلم الذي يعلم علم اليقين
أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على النية ، ويؤاخذ به على ما يكتنه لآخيه
المسلم من سوء ، يدرك تمام الإدراك ، قيمة هذه الناحية في دينه الذي
يدعوه إلى أن يفنى في الجماعة ، ويذوب في الأمة ، ويجعل حياته وقفا
على نفع الإنسانية ، بما يريه عليه من خلال الخير ، وغضال البر ،
وبجبايا البذل والإحسان ، ولذلك لم يعرف الإسلام في عصور ازدهاره
ما تشكوه المجتمعات الحديثة من تخاذل ، أو ما تعانيه من تفكك ، أو
ما تقاسيه من انحسار ، أو ما تذوقه من ويلات ، أو ما تتجرعه من
مكره ، أو ما تحتمله من هوان ...

والعالم الآن — من الغرب إلى الشرق — تسوده الرذيلة ، ويملاّه
الفجور ، وتطفح جوانبه بالخطي^(١) ، وتعمج نواحيه بالشرور والآثام ،
وكان من جملة ذلك أن ذهب الحياء من الناس ، وكثر الفساد في
البيئات ، واستفحل الأذى والسوء في الأوساط ، وصار للشر مذاهب
كالوجودية والبوهيمية وما شاكلهما من مبادئ التحلل ، وعدم المبالاة ،
وأصبحت صيحات الإصلاح لا تجد من يصغي إليها ، أو يؤمن بها ،
وإذا ما تيقظ الوعي في نفوس هؤلاء فدعوا إلى الخير ، أو استنكر
ما تعانيه الإنسانية من هذا الفساد العام كان مصير صياحه السخرية
والاستهزاء ، ونظر إليه من حوله نظرتة إلى الهارب من المارستان .
وقد حدث بعد الحرب العالمية — الأخيرة — التي أذل فيها هتلر كبرياء

فرنسا ، وهزم جيوشها هزيمة منكرة ، أن وقف واحد من كبار قوادهم في البرلمان يقول إن فرنسا لم تهزم من ضعف ، ولم تقوت من قلة في العدد أو العتاد ^(١) ، ولم يصبها ما أصابها لتخلف مصانعها ، أو لعدم الكفاية الإنتاجية فيها ، ولكن تدهور الأخلاق ، وإسفاف الأهداف ، وضياح المثل ، وموت الضمير ، والاستهتار بالغايات النبيلة ، وشيوع الرذيلة بيننا ، هو الذي جعلنا — اليوم — نقف هذا الموقف ، ونجنى ذلك الحنظل ، ونبوء بالحزى والهوان ، فلم تترك كلماته هذه أثراً في نفوسهم ، ولا وخزاً في ضمائرهم ، ولادوا في آذانهم ، ولا صدى خافتاً في شعورهم ، ذلك لأن الحديث عن الفضيلة ، والكلام عن الأخلاق ، والدعوة إلى المثل العليا ، له في هوانف أفئدتهم هم ومن على شاكلتهم من الأمم التي لا تقوم بالله ، ولا تخاف يوم القيامة ، ولا تعترف بالآديان ، رنة اللفر ، وصيحة الرعد ، ومواء السنانير ، لا تهزم فيه نبرات ، ولا تروقهم فيه كلمات ... والسبب الأصيل في هذا المرض المستحكم أنهم لا يجدون بين أيديهم ما في الدين من الوعد والوعيد ، والترغيب والترهيب ، والوعظ والإرشاد ، والتربية والتعليم والآداب والأخلاق ، والتوجيه والإصلاح ، والترميم والبناء ، وبخاصة الإسلام الذي يرسم الحدود والمعالم ، ويصف العلاج والتهذيب ، والمساعدة والشقاء ، والحب والمودة ، والسلام والأمن ، والتقدم والرقى ، ويضع الخطوط الطويلة المريضة لعلة الإنسان بالإنسان ، وسيادة الاستقرار في الأرض ، وكراهية الناس للشر ، وبغضهم

الفحش ، ونفورهم من القوضى ، وتعاليمهم عن النزول إلى المستويات
المحقيرة . . . وهكذا يؤمن المسلم أن دينه دستور السعادة ، وقانون
للإصلاح ، ونظام للعمران ، تبع من الخير ، ورباط من الفضيلة ،
ووقاية من السقوط ، وحجاب من الإسفاف ، وصون من الأذى .
ومعارج إلى السكال الانساني كله . . .

والعالم الآن — من الغرب إلى الشرق — يتسابق في الدمار ،
ويتبارى في الهلاك . ويركز جهوده كلها في التسليح استعداداً للحرب
الإبادة النامة ، من غير أن تأخذ الشفقة ، أو تهزه عاطفة من عواطف
الإنسانية المهذبة الرحيمة ، لأنه لا يؤمن إلا بوجود نفسه ، ولا يذعن
إلا لما تلميه شهوة الانتقام ، ورغبة السيادة ، وحب السيطرة ، وزعة
الأثرة ، ودواعي القهر والغلبة . . ومن أجل تلك الروح الخبيثة ،
والميل الظالم ، والقرم الوضع ، والإسفاف المرذول ، يتحول السكون
— شيئاً فشيئاً — إلى جحيم بغيض ، تلتهم ناره الآمال والآمال ،
والمثل والأخلاق ، والخير والمعروف ، والصفو الذي يحلم به الآدمي
فلا يجده إلا في الخواطر والأوهام . . . وذلك يرجع في أصل الوضع
إلى أن هذه المجتمعات تمكنت منها المعاني الفردية ، وغابت عليها شهوة
الانانية ، وصارهم الواحد منهم أن يكون مثل ، نieron ، الذي أشعل
النار في روما إمتاعاً لحظاته بشوة الشر ، وأرواه لظمته بهذا الانتقام
وتصويراً لحواشه هذه الصورة الرائعة من الويل ، ولا يعنيه بعد ذلك
أشلاء الموتى ، ولا عويل البكاء ، ولا صرخ اليتامى ، ولا يؤس الناس ،
ولا عذاب البشرية ، ولا خراب الملك ، ولا آلام المعذبين ، لأنه لم
يتطبع في ذهنه من كل ماحوله إلا طيوف العدوان ، ولم يستقر في فهمه

إلا دخان النار ، ولم يعيش في فكره إلا أنه يعيش في هذا الجو الملبد بالنيوم والصواعق ، ودمدمة القنابل ، وقصف المدافع ، ولم يكن للعقلاء تفكير إلا في سوء الموقف ، وشؤم المصير ، أو سواد المستقبل الذي هم مقبلون عليه ، ولم يخطر ببالهم وهم يفكرون في الغاية أن الشرائع تحد من هذا الصراع ، وتقف من هذا النزاع ، وتعالج في حكمة ورفق ما يستبد بالنفوس من شر ، وما يهيمن على الأفئدة من ظلم ، أو يتحكم فيها من جهل وسفه ، وأن الأديان السماوية لا تحب أن تتحول بالناس الحية إلى بركان يقذف بالنار والدخان ، والحديد والحجارة ، والغناء والمهلك ، والموت والدمار ، والخراب والفساد ، وأن الإسلام قامت دعوته على السلام ، وطرح الاثرة من النفوس ، وأنه لا يتوعد أحداً بسوء كما يتوعد الذين يسعون في الارض بالفساد ، أو يخلفون فيها المتاعب ، أو يشيعون فيها الدعر والخوف . . .

والواقع الذي لا شك فيه أن هذه الصور المشوهة للإنسانية الرخيصة أو الآدمية الضالة ، أو الحيوانية النازلة ، لا نجد لها مثيلاً في التاريخ ، ولا ضرباً في الشعوب ، إلا فيما قصه الله علينا في كتابه الكريم عن بني إسرائيل الذين كانوا وبالاً على العالم ، وشرّاً على الخلق ، وشؤماً على الدنيا ؛ ونكداً على الناس ، وفوضى على الأرض ، ومرصاً على البسيطة وحرباً على الإنسانية ، وعدواناً على الشرائع ، وخصوماً للأنياء والمرسلين وإن حديثاً واحداً عنهم بما جاء في سورة البقرة ليد لنا على مقدار ما عانت منهم الحياة والأحياء وذلك في قوله جل جلاله : « وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذو القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأتم معرضون، وإذا أخذنا ميثاقكم لأنفسكم
دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأتم تشهدون ، ثم
أتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوك أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم
إخراجهم أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
يفعل ذلك منكم إلا عزی في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى
أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا
بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعرون ، ولقد آتينا موسى
الكتاب وقفينا من بعده بالرسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه
بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا
كذبتم وفريقا تقتلون ، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا
ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكاثرا من
قبل يستفتخون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة
الله على الكافرين ، يتسبا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب
وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا تؤمن بما
أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في
قلوبهم العجل بكفرهم قل يتسبا يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ، فإنه
يرسم بريشة المصور الماهر ، انحطاط أخلاقهم ، ومرض نفوسهم ،

وفساد ضمائرهم ، وتلاعب أهوائهم ، ونزق غرائزهم ، وطيش عقولهم وزعزعة يقينهم ، وخبط طوييتهم ، وميلهم للشر ، ولعلمهم بالخلاف ، وتقاعسهم في الإساءات ، ورغبتهم في سفك الدم ، وجبهم للحرب ، وعدم إيمانهم بالسكتب المنزلة ، وقتلهم الأنبياء بغير حق ، ثم تلاعبهم بالآديان ، قالوا تؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ، وكأنما هم مفرمون بتمثيل المهازل ، وتصوير المخازى . ورسم خطوط الشرفى هذه الحياء . . . وقد كان اليهود فى المدينة يغرون الأوس بالخزرج ، ويشعلون بينهما نيران العداوة والبغضاء ، لا لحاجة أكثر من التفرج عليهم ، وإشباع نزع السوء التى فى نفوسهم ، ورغبة الشر المتمكنة منهم وخبط الطوية الذى هو أصيل فيهم . . . ولو أننا ذهبنا — الآن — نبحث وراء الشرور التى يروج بها العالم ، والآثام التى تطفح بها الدنيا ، لما وجدنا المحرك لها إلا تلك الأصابع الملعونة ، والنفوس الخبيثة ، والافتدة المربضة ، والنوايا الوضيعة التى يحملها فى جنبائهم هؤلاء الذين أصمهم الله وأعشى أبصارهم . . . وإذا كان صلاح النفوس بالإيمان بالله ، وامتلاء القلوب من خشيته ؛ وخوف الناس من عقابه ، فإن أولئك الحيوانات لا إيمان لهم بالله ، ولا خشية عندهم منه ، ولا خوف لديهم من عقابه ، مع أن ضلال أسلافهم فى وادى التيه أربعين سنة ، وتشريدهم فى الأرض ؛ ومنهم إلى قردة وخنازير ، وغضب الله الذى توالى عليهم ، وتتابع فيهم ، كان من حقه أن يعظمهم فيردعو ، ويذكرهم فيعتبروا ، ويوقظ ضمائرهم فينبهوا ، ولكنهم مانت عواطفهم ، وتبلدت حواسهم ، ومرضت نفوسهم ، وفقدوا وسائل الإدراك التى حالت بينهم وبين الايمان بالله الذى تهتز من هيئته السماوات ، وتندك

الأرض ، وتميد الجبال : وتزول القوى والقدر . وفي كل يوم تعصف بهم العواصف ، وتلطمهم على وجوههم الحوادث ، وتربهم الأمثال ، فلا يكون لوقمها لديهم ، إلا ما يكون في الحديد البارد من الصلابة والكلاخة ، والوسخ والصلابة ، فهل يقدر الله الذي بيده ملكوت والأرض لهذا العالم أن يستريح من غنائهم . وينجو من شرورهم ، ويسلم من أذاهم ، ويتخلص من كيدهم ، ويتجنب ما يدبرونه له من هلاك ودمار ، وحينئذ تسود الشريعة ، ويتمكن الدين ، وتعلو كلمة الحق وتزفر راية السلام ، وتقوم المحبة بين الناس مقام القانون ، ويصبح الإسلام دين الشعوب ، ودستور الأمم ونظام الحياة ، ورباط الفرد والجماعة ، وميزان الحق والباطل ، والخير والشر ، والفضيلة ، والذيلة والآداب والسلوك فإنه الكفيل بسعادة البشرية ؛ ووجود الناس . . .

أبجھ والاسلامى

لم يكن هنالك مرض من الأمراض قد أصاب المسلمين فى صميمهم أخطر عليهم من عدم فهمهم للحقائق ، وعدم إدراكهم للأشياء الإدراك الذى يجب أن تكون عليه ، ليتحقق الفرض منها ، وتحصل الثمرة المرجوة فيها ، ومن مكرور اللفظ ، ومعاد القول ، أن نبتدىء الحديث فى ضرورة توحيد لغتهم وبيانهم ، ليستطيعوا مدارسة القرآن الكريم بلسانه العربى المبين ، عسى أن يكون ذلك معيناً لهم على أن يتلاقوا على محجة واحدة ، ورأى واضح ، وهدف سليم ، وأن نقول إن هذه البلبلة التى حلت بهم ، والفرقة التى مزقت شملهم ، ووزعت جهودهم ، وغالفت بينهم فى النيات والأغراض ، لم تأت إلا من تلك النواحي المكشوفة ، والجهات العارية ، والمناطق التى تمكن منها مرض الجهل وعدم المعرفة . ومن أمثلة هذا فهمهم للجهاد الإسلامى بأنه صد غارة العدو . وضرب حصون الخصوم ، وإرافة دم المناوئين أو المارقين ، وإعلان السيف فى وجه الخارجين على سلطانهم ، من كل كافر بشريعتهم ، أو جاحد لدينهم ، وأن تلك الحروب التى خاضها محمد صلى الله عليه وسلم ، وخاضها معه أصحابه ، أو خاضوها منفردين عنه بعد موته ، كانت سياسة مقررّة ، أو سلوكاً متبوعاً ، يعترف به الإسلام كدستور له . أو واجب يحتمه ، أو أمر يكلف به المسلم البالغ العاقل سليم الحواس ، مع أننا ننادى فى كل مناسبة أنه دين المنطق والحجة ، والبرهان والدليل ، وأنه لا يرغم أحداً

على أن يؤمن به ، أو يذعن له ، أو يكره لإنساناً على أن يجعله شعاره ، أو يتخذه عقيدة يلاقي بها ربه ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ، وأن هذا الفهم في الإسلام يجعل حجة أعدائه قائمة في أنه قام على القهر والغلبة ، أو التسلط والعنف . . ونحن نقول بأن موقفه كان موقف المسالم ، وأنه ما طالج المشركين بالقوة إلا بعد أن أعوزه اللين ، ولا أخذهم بالشدة إلا بعد أن وجد أنه لا بد منها ، وأن القرآن الكريم كان بدوى صوته في أذن المسلمين جميعاً بقوله « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، لذلك كانوا في كل حروبهم مدافعين لا مهاجمين ...

وقد صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من إحدى الغزوات قال لأصحابه « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، وعلى هذا فمن الخطأ البين أن نضني على الجهاد ذلك المعنى الدموي الذي يستمر في الأذهان عند أولئك المشاغبيين من يشوهون في حقائق الأشياء ، ويمسحون تصوير المسائل ، بعد هذا الذي قدمناه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يسم الغزو إلا أنه « أحمر » ومن الفهم الأول الذي تقتضيه المقابلة « لا أكبر » ، نعلم أن هناك جهاداً أعظم من الجهاد بالسيف ، وجهاداً أشق من الجهد الذي يبذله المسلم في ميدان القتال ، ومنه ما يسميه الاصطلاح الحديث الجهاد السلمي ، أو حرب المقاطعة ، كما كان يفعل « غاندى » في الهند مع المستعمرين الانجليز ، إذ كان يدعو الشعب إلى عدم التعامل معهم ، أو الأخذ منهم ، أو الاحتياج إليهم ، وهى المكيدة التي صنعتها قريش مع النبي والمسلمين إذ حاصرتهم قى شعب بنى هاشم ، وضعت البيع إليهم ، والشراء منهم ،

والاستعانة بهم ، وظلت معهم على هذا الوضع حتى كادوا يموتون من الجوع ... وشبه ذلك كله من بعض الوجوه الذي نسميه — الآن — الاكتفاء الذاتي ، فإنه مع إنعاشه للإنتاج المحلي ، وجعل الدولة تستغنى به عن الوارد من الخارج ، حرب للاستعمار ، وتقليم لأظافره ، وإضعاف لشوكته ، وقضاء على سعاره ، وعدم تمكين له في أن تتسع مناطق نفوذه ، ويساوى الاستعمار بعد أن دالت دولته ، وشالت نعماته ، وذهب ريحه ، ذبوله أو الذين تسميهم لغة السياسة ، بالأذنانب والرجمين والعلاء ، من كل غائن لوطنه ، متجهم لبيلاده ، متنكر لقومه ، متعاون مع أعداء شعبه ، فإن إعلان الحرب عليهم ، والوقوف في وجورهم ، والإحباط لأمريتهم ، وإضعاف شوكتهم ، وتجنب العمل معهم ، وعدم تمكينهم من الكيد للوطن ، أو الإضرار بمصالح الشعب جهاد أكبر في سبيل الله يكون له ثواب الجهاد بمعنى خوض المارك ، وبذل النفوس والأموال ...

وما أكثر ما يجد المسلم أمامه من الفرص التي تجعله مجاهداً له عند الله سبحانه وتعالى أعظم الأجر ، وأجزل الثواب ، لجهاده لنفسه عند الغضب الشديد ، والالام المرير ، حتى لا يتورط في مأثم ، أو يقع في معصية ، من أحسن أنواع الجهاد ، وأفضل شتى القرب عند الله ... وعلاجه للفقر الذي يصيبه ، والمرض الذي يعتريه . والحاجة التي تطرأ عليه ، لون من ألوان الجهاد ، صان به وجهه عن السؤال ، وكرامته عن الابتذال ، ونفسه عن المذلة ، وآدميته عن السقوط ، وإنسانيته عن الهوان ... وتحمله المشاق في حيل مجد يؤثله ، أو علم يحصله ، أو عرض يصونه ، أو مال يحفظه ، جهاد مشكور ، لأن الإسلام يدعو

إلى ذلك ، ويحتمل عليه . . . وكل عمل يعمله المكلف فيه نفع للفرد ، أو صلاح للدولة ، يبذل فيه جهد المخلص ، وطاقة الناصح وبراعة الحاذق ، وكفاية العالم ، جهاد فيه تمسكين الدين ، وقوة الأمة ، وسعادة الجماعة ، ونهوض الشعب ، وما كان هنالك جهاد لغرض أنيل من هذا ، ولا لغاية أعظم من تلك الغاية . .

وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » ينير لنا الطريق إلى الجهاد ، فإن كل عمل يعمله الإنسان بإخلاص وجهد ، وإتقان وعناية ، ورغبة واهتمام وإقبال وشوق ، له عليه أجر ، لأن الدولة جهاز متكامل من الجسم الذى يمثل الشعب كله ، وكما أن العضو الواحد إذا فسد كان الجسم عرصة للتلف ، وهدفاً للهلاك ، فكذلك الأفراد في الأمة أو الشعب إن صادف أحدهم الإهمال في عمله ، أو التقصير في وظيفته ، أو الانحراف في سنته ، أو الخيانة في الأمانة الملقاة على عاتقه ، كان ذلك جريمة كبرى ، وزلة لا تغتفر . ومن أجل هذا فنحن كلنا عاصبون وجهادنا الأكبر لأنفسنا يقتضينا أن نعمل — كل في محيط دائرته — من رئيس الدولة إلى أصغر إنسان فيها . . . ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات عند المسلمين لأنه رقابة إدارية من المسلمين كلهم على المسلمين كلهم لافرق بين حاكم ومحكوم . . .

الكتاب الإسلاميون

الكتاب الإسلاميون الذين يتحدثون عن الإسلام يختلفون كل الاختلاف في حديثهم عنه ، وتصويرهم له ، ويرجع هذا الاختلاف إلى عدم فهمه من ناحية ، وإلى ضيق الأفق والجمود من جهة أخرى... فبعض الكتاب المسلمين يتصدرون لجلاء معناه ، وبيان رسالته ، ووظيفته في المجتمع ، ويتناولونه من ناحية صلته بالعلوم ، وعلاقته بالفلسفة ، أو رسمه للخطوط الطويلة المربضة للحياة الاقتصادية أو السياسية ، ونحن لا ننكر عليهم نواياهم الطيبة ، وحمودهم المشكورة ، وتفكيرهم الذي ينطوي على الرغبات النبيلة ، والأهداف السامية ، والمقاصد الشريفة ، إلا أنهم لا يضعون نصب أعينهم الفرق بين الإسلام كدين وعقيدة ، وبين الإسلام كنافذة من نوافذ النور التي أراد الله جل جلاله أن يظهر منها بصيص الهداية ، وأنه كدين أو عقيدة قد وفى بما عليه ، وأدى ما كان يرجى منه ، فلم يدع مجالاً للشك ؛ ولا مكاناً لريب ؛ ولا موضعاً غامضاً لتحير بسببه الباب العقلاء ؛ أو أفكار الفلاسفة . . ولكنه كنافذة من نوافذ النور لم يكن عليه إلا أن يفتح الأعين على الضياء . ويقود الأرجل إلى موضع الخطأ ، شأنه في ذلك شأن العنوان في الكتاب الذي ينير الآفاق ؛ ويوجه الذهن ؛ ويوقظ الهممة ؛ ويجعل الموضوع ؛ ثم يترك ما وراء ذلك للبحث والنظر ؛ والقراءة والتأمل ، والدأب (١)

والتحصيل... والجماعة من تناولوا القرآن الكريم أو السنة النبوية من النواحي العلمية أو الفلسفية زلات ساقهم إليها أنهم نسوا أن الكتاب الكريم أو السنة النبوية لم تكن وظيفة واحد منهما تتعدى المعنى التشريعى الذى يبين الحلال والحرام ، والواجب والمستنوع ، والسلوك والمعاملة ؛ وصلة الفرد بالفرد ، أو الفرد بالجماعة ، وبعد ذلك وذلك صلة العبد بربه ؛ وأنه إذا تصدى فى ثنايا ذلك لمظاهر الطبيعة ، أو الأرض التى دحاها (١) الله ، والسماء التى رفعها ، والأشجار التى أخرجها . والجبال التى أرساها ، فليس ذلك ليتحدث عن مناجم الحديد ، ومنابع البترول ، والانتفاع بالطاقة الحرارية التى تؤخذ من الشمس ، أو الذرة واستخدامها فى السلم والحرب ، وما شاكل ذلك مما يريد المتزيدون أن يحملوه إياه ، أو يدخلوه فى مفهومه ، وبحسب القرآن — مثلاً — التوجيه العام كقوله : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » ، أو كقوله : « والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » ، أو كقوله : « وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونهم من بين فرت ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين » ، أو كقوله : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشن — ون ثم كلى من كل الفرات فاسلكى سبيل ربك ذللاً (٢) يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يفكرون » ، وعلى الإنسان بعد هذا التوجيه أن يدرس ويبحث ، ويتقصى ويتأمل ، ليصل إلى ما فى

الأنعام من منافع وعبرة ، وإلى ما للنحل من إلهام جعلها تنسق في شكل هندسى رائع قرص العسل ، ثم ما في خلقها وما يخرج من بطونها من قدرة ربانية يحار فيها عقل اللبيب ، ورأى الأريب ، وحكمة الفيلسوف أما رجال الدين المخصصون فيه ، المنقطعون له ، المشتغلون بدراسته للناشئين أو غير الناشئين ، فإنهم لم يعسوه إلا مسائل ، ولم يحفظوه إلا مشاكل ، ولم تكن بضاعتهم منه سوى أخلاقات المذهبية ، وتلك الآراء المتنوعة التي تناقلوها عن الأسلاف في الآية عن كتاب الله أو سنة رسوله ، أو الآراء في حكم من الأحكام التشريعية التي يقول بها الفقهاء ، ويطبق بها العلماء ، ثم لا يكفون أنفسهم البحث عن حكمة التشريع أو علة الحكم ، أو فهم الموضوع فهماً يتمشى مع العقلية الحديثة التي تأثرت بعلم النفس وغيره من العلوم التي عملت عليها في تكوين العقلية وتكوين الأفهام . . . ولا يتجاوز الواحد منهم أن يكون نسخة من كتاب أو صورة معادة ، أو معنى مكرراً . هذا مع الاستثناء لما يشتغلون به من النظائر على معتقدات لا تخدم الدين ولا المتدينين ، وهكذا بما جعل كثيراً من المثقفين ثقافة عصرية لا يمكن بحال من الأحوال أن يصيغوها إليهم ، أو يستمعوا لحديثهم ، أو يفهموا منهم شيئاً ، وقد كان بما يلتقنه لنا الأساتذة في الصغر أن العلوم يخدم بعضها بعضاً ، وأن كل معرفة يضيفها المرء إلى ذهنه تكسبه قوة إدراك ، وشدة تمييز ومقارنة ، وحدة فهم وترجيح . . . والإمام الشافعى رحمه الله لما جاء إلى مصر ووجد من طباع أهلها ، وسلوك سوادها ، وما يحتويه المجتمع فيها من عرف

ساند وخلق متمكن، كان ذلك حاملاً له على أن يجدد في المذهب: ويرجع عن بعض الآراء، ولذلك يقول الذين لهم دراية بفقهاء هذا هو المذهب القديم، وذلك هو المذهب الجديد... ومن مصادر التشريع الإسلامى العرف والعادة، والمصالح المرسلة؛ وسد الذرائع، وهى تتطلب فهماً واعياً، وكياسة واسعة، وحصافة لا حد لها، وعلماً فياضاً، وبصراً نافذاً، وخبرة عميقة للأوساط المتنوعة: والبيئات المختلفة، ودراسة مستديرة لحاجات الناس وأحوالهم، وهى أمور تحمى ألا يعيش رجل الدين فى صومعة، أو يعكف فى دير، أو ينقطع فى مفازة؛ ولكنه لابد أن يكون عالماً بكل شيء، عارفاً لكل مشكلة، فاهماً لكل عقدة، يجيد الخروج من كل مأزق، فإن تحدث المتحدثون فى الأدب كان متذوقاً له، غير جاهل به. وإن خاضوا فى المنطق لم يكن بعيداً عنه. ولا خالياً منه... وهكذا له بكل ناحية إلمام، وبمسك لكل فرس بلاجم... وقد روي أن ترجمان القرآن «عبد الله بن عباس» كان يستقبل أهل البادية ويسألهم عن الكلمة ويحفظ منهم لها الشواهد من الشعر. والألفاظ من الخطب أو الأمثال، حتى إذا ما اطمأن للبنى، أو استراح للاستعمال أعان أن هذا ما تذهب إليه الآية، أو تقصده الكلمة من كتاب الله. وحكوا - كذلك - أن رجلاً من علماء اللغة المولعين بضبط النطق وصحة اللفظ، اشتبهت عليه كلمة فرجة بمعنى انفراج هل هى بضم الفاء أو فتحها، لحمله ذلك على التجوال فى البلاد. والتثقل فى الممالك والأمصار، طلباً للتأكد من وجه الصواب فى هذا، ولم يزل على ذلك حتى دخل العراق، وكان دخوله مصادفاً لنعمى الحجاج؛ ودوى خبر النعمى

في أذنه في الوقت الذي دوى فيه صوت رجل من البادية كان يردد
هذا البيت . .

ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال

وكان يقرؤها د فرجة ، على وزن سجدة ونبقة ؛ فاستقبل ذلك بالبشر
والسرور ، والغبطة والارتياح ، وقال والله ما كنت أدرى أيهما كان
أحسن موقفاً عندي . موت الحجاج ، أم ظفري بالكلمة التي عناني
طلبها ، وأتعبني البحث عنها ... وليس ذلك كله إلا صورة متواضعة
لما يكون عليه طلب العلم ، ونشدان الحقائق ، والبحث عن وجهه
الصواب ، والأمانة التي تقتضيها ضرورة التصدي للأشياء .. وبخاصة
إذا لاحظنا أن الذين يطعنون الإسلام ، ويلصقون به الأباطيل ،
أكثرهم من المستشرقين الذين تعلموا العلوم الأوائل والأواخر ، وبرعوا
في نصب الشباك ، وطرح الأحاييل ، وتمنيق الشبه ، وأن أمثال هؤلاء
لا يردم إلا عالم عرف أساليبهم ، وفهم حيلهم ، ودرس ألاعيبهم ،
ولولا أن الإمام محمد عبده ابتلاه الله بالنفي والتشريد ، وأتاح له من
 وراء ذلك معرفة طبائع الناس . وميول الخواص والعوام ، وسياسة
الأمم والشعوب ، لما كان هو ذلك الرجل الواسع الأفق ، عميق الغور
واضح الرأي ، قوى الحججة ، كبير العقل ، عظيم التصوير ، بايخ الأسلوب
نافذ البصر ، بارع الإقناع ، لا يستطيع أحد أن يعوق سيره ، أو يعطل
شوطه ، أو يعرقل سعيه ، أو يحول وجهه : أو يضلل قصده ، وكذلك
كان أستاذه جمال الدين الأفغاني الذي هز الشرق بيديه وأيقظ المسلمين

من نوصهم ، وحرز العقول من عبودية التفكير، ولا مثال هذين الرجلين من المفكرين المسلمين أثرهم في قوة الدعوة الإسلامية ، ووضوح أغراضها ، وسلامة منهجها ، وبعد أهدافها ، وصحة منطقها، ونبل غايتها .

والمسلمون — في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية — ينظرون إلى التطوير الجديد في مناهج الدراسة بالأزهر نظرة المتغافل المبتهج ، معتقدين أن تلك العلوم التي يدرسونها ، والآفاق التي تنسج لهم ؛ سيكون لها الأثر الطيب في مرونة الفهم ، وإثارة العقل ، وكياسة الفكر ؛ وسداد الرأي ، وتقريب مسافة الخلاف بين المتعلمين ، ويأملون أن يكون المهندس والطبيب وغيرهما ممن يدرسون العلوم المدنية لهم إلمام بعلوم الدين إلى جانب إلمامهم بما تخصصوا فيه ، ويرقبون أن يكون وراء هذا الفجر الجديد صبح جديد . حتى لا تفقد مصر المسلمة زعامتها الإسلامية الكبرى التي أكسبتها إياها تلك الجامعة العريقة الخالدة ... وإذا كانت المملكة السعودية تقيم في بلادها جامعة إسلامية لدراسة : يوم الدين والشريعة ، وإذا كان في تونس جامع الزيتونة ، وفي مراکش جامعة القيروان ، وفي ليبيا جامعة السنوسي . ومعاهد للتعليم الديني ، فإننا نرجو أن يعم ذلك كله البلاد الإسلامية المختلفة ، لأنها كلها تمكين للأزهر ، وتوطيد لدعائمه ، وضمائم لحياته ، وامتداد لبقائه ، وليس في ذلك تهديد له ؛ ولا هدم لمعاليه ، ولا صرف للناس عنه . كما يزعم بعض المرجفين .

لأن الثقافة الدينية والعربية في مصر عاصرتها ثقافة مثلاً في البلاد المختلفة ولم يكن ذلك تحويل للوجوه عنها ، ولا زهد للنفوس فيها ، بل كان هذا من العوامل القوية في الالتفاف حولها . والرغبة فيها . والتمسك بها ، وما ندرى إن كان ذلك بجمال طقسها ، واعتدال جوها ، وعذوبة مآد

النيل فيها ، أم إن لهذا التاريخ الطويل الذى أمضاه الأزهر فى الحفاظ على تراثه ، وأداء رسالته ، وخدمته للبلاد ، والذيادة عن حياض الشريعة — مع عسف الظالمين وطيش المصلطين — قداسة عند المسلمين ، فهم ينظرون له تلك النظرة المليئة بالإكبار والاحترام ، والخفاوة والتقدير أم إن للسان أهل مصر العربى الصميم ، على الرغم من فرعونيتهم القديمة فضلا على عذوبة البيان ، وفصاحة النطق . وتقويم الأسلوب ، وحسن الأداء ، وجمال الأدب ، وازدهار اللغة ، جعل الناس يعتبرونهم أساندة .

عَصَبِيَّةُ الْإِسْلَام

يزعم كثيرون من أعداء الإسلام أنه دين عصية ، فهو يميل بجانبه إلى أتباعه . ويقدم مصالحهم على سواهم ، ويعان — دائماً أبداً — أن أهله خلاصة الجفص البشرى : وأصحاب السيادة على الناس ، وأن ذلك كله لا يتفق مع الدعوى القائلة بأنه دين المساواة والاشتراكية ؛ والإنصاف والعدالة ، والسلام والأمن ، والهدوء والاستقرار ، وربما استدلوا لدعواهم هذه بأنه يحذر المسلمين من موالة ^(١) من يخالفونهم في العقيدة ، أو يغيروهم في الدين . في حين أن ضرورة العيش ، وحاجة التعامل ، وسياسة السلوك ، تقضى بتبادل المنافع ، وتعاون الأيدي ، وتأزر القوى ، وتضافر ^(٢) الآراء ، من غير نظرفى ذلك كله إلى مبدأ خاص ، أو نخلة من النحل ، أو خلق أو عادة ، أو وجدان أو عاطفة . . . أربما استدلوا بأنه لا يرضى للبؤمن أن يدخل فى سلطان الكافر ، أو يعيش فى دولته ، أو يكثر مواده ، أو ينحاز إلى ناحيته ؛ أو أن الإسلام لا يقبل الكافر فى بلاد الإسلام ، ولا يجعله متمتعاً بالأمن الإسلامى ؛ أو ناعماً بالاطمئنان والراحة فى جوار

١ — مصادقة وتودد

٢ — اجتماع وتلاقى فى رأى والمهوى كما تتلاقى وحداث الضغينة ليقوى بعضها بعضاً

المسلمين ، إلا إذا دفع الجزية صاغرا . . وقد قال بعض الفقهاء إن أهل
الذمة ليس لهم أن يرفعوا بنيانهم ؛ أو يركبوا دوابهم أثناء مرورهم
على المسلمين . . وهكذا من كل ما يبعث في نفوسهم الخيلاء . أو يحلمهم
على المباهاة ، أو يدفعهم إلى الغرور . . .

وربما قالوا . . كذلك — إن القرآن الكريم لا يتحدث عن أهل
الكتاب إلا حديث المندد بسلوكهم . الزارى على أخلاقهم ، المنوء
بسوء صنيعهم ، كقوله : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ، وقوله : ود كثير من أهل
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد
ما تبين لهم الحق ، وقوله : وقالت اليهود ليست النصرارى على شيء
وقالت النصرارى ليست اليهود على وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين
لا يعلمون مثل قولهم ، وقوله : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرارى
حتى تبع ملتهم ، وقوله : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ؛
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لأكذب الظالمين ،
وقوله : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . . .

والواقع أن هذه كلها أدلة لا يعدم المغرض أن يجد فيها الشاهد على
صدق دعواه أن الإسلام دين يتعصب للمسلمين ، وينادى في كل مبدأ
من مبادئه ، وكل تشريع من تشريعاته ، أنهم صنف مبزه الله على غيره
وشعب رفعه الله على رؤوس الناس ، ولكن هذا كله لا يعنى شيئا من
العصبية ، ولا يدعو إلى نوع من التحيز ؛ ولا ينادى ببعض من التمييز .

ولا يعلن أنه يطرح كفاية الناس وأقدارهم ، ومهارتهم واستعدادهم ،
وعلمهم وأخلاقهم ، وسلوكهم ومعاملتهم ، لأنهم لا يؤمنون بالله
ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب . . . وذلك لأن الإسلام يرى أنه
تشريع لإصلاحى عام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لصالح البشرية
كلها من غير نظر إلى جنس أو لون ، أو دين أو عقيدة . . . وهو فى
الوقت الذى يدعو أهله إلى أن يكونوا قدوة متبعة ، أو قانونا موجها ،
أو دستوراً نافعا ، لا يخص بذلك المسلم دون الكافر ، فيقول د بآيها
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
والأقربين ، فلا يخص ذلك الأسلوب من التزام العدل ، والميل إلى
الإنصاف ، أو لإقرار الأمور فى نصابها ، بالمسلمين فقط بعنوان كونهم
أجدر أن يجدوا فى جوار إخوانهم المؤمنين من طيب العيش ؛ وحن
المعاشرة ، واستقرار الإقامة ، وعدم الخوف ؛ والعدل فى المعاملة ،
ما يضمن لهم سلامة الأموال والأرواح والأعراض . . . ولكن يطلب
بقوله لهم « كونوا قوامين ، أن يجعلوا ذلك قواماً لأنفسهم ، يكل
ما يكون فيها من نقص ، أو يشين خلقها من عيب ، أو يتهدد روحها
من خلل . . . وهكذا فى كل فضيلة بحث عليها ، أو يأمر بها ، لا يجعل
منها دستوراً خاصاً للمسلم مع أخيه المسلم ، ولكنه يسوقها سوقاً عاماً ،
ويرضاها رضا شاملاً ، ويطلب أن يجعلها الإنسان عنوانه مع القريب
والبعيد ، والمسلم والكافر . . .

وإذا كان في بعض الأحوال يقسمو على غير المسلم أو يشتم إذا خاطبه ، فليس ذلك لانه ينزل بقدره أو يزدرى^(١) لنفسه ، أو يفض من شأنه ، أو يغرى به المسلم لهدر دمه . ولكنّه يذمه إلى ما لاجله كانت الشدة أو القسوة ، والغلظة أو الجفوة ، فهو يكره فيه الشين ، ويغض فيه العيب ، ولا ينكر عاقل أن الإنسان إنما يذم ويمدح للوصف الذي يتصف به . والعرض الذي يطراً عليه . والسلوك الذي يسلكه . والأدب الذي يلتزمه . والأخلاق التي تسكون فيه . والإسلام لا ينكر أدباً أو سلوكاً . وعادة أو طبعاً . وعملاً أو نية . إلا وهو يرى أنه لا يجعل مثله بالعاقل . ولا يلقى مثله بالإنسان . بصرف النظر أو الاعتبار عن الدين الذي يؤمن به . أو البيئة التي يعيش فيها . أو الظروف التي تلاقيه ..

وشدته على الكافر في السلوك الذي يتبع معه . والمعاملة التي يعامل بها . والأدب الذي يلاحظ في معاشرته . أصلها يرجع إلى أنه يعتبر جريمته التي ارتكبتها، وإثمه الذي اقترفه . وطيشه الذي بدا منه . وسفه الذي وضعه في هذا الوضع . من شأنها أن تجرده من الخير . وتنتأى به عن الصواب وتحول بينه وبين المعروف . وتجعل الأمل في ميله إلى الإنصاف أو الحق أو البر أو الحسن أو التقصد والاعتدال مفقوداً . ولذلك كان الشرك عند الله سبحانه وتعالى من الكبائر التي لا يتسامح فيها . ولا يتغاضى عنها . وإن الله لا يتفر أن يشرك به ويفتر مادون

١ — محتر ومنهين بشأن

٢ — يجمله بمطول الدم لا يقتل به قاتله

ذلك لمن يشاء .. وقد يكون السبب في هذا يعود إلى أنه بعد أن خلا قلبه من الإيمان بالله . وإفراده بالخلق . واختصاصه بالطاعة . أصبح لا يعترف بقانون . ولا يستجيب لفضيلة . ولا بدعز لواجب . ولا يؤمن بما يبر . ولا يحترم حقاً . ولا يهيب منكرأ وهو بهذا صار أشبه بالوحوش المفترسة . أو الكلاب الضارية . لا رجاء في صلاح حاله . ولا أمل في اعتدال سننه واستقامة سلوكه ... وعلى ذلك لا عسدية في معاملته . أو الحكم عليه . مادام هذا تقريراً لطبائع الأشياء . يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ..

أما حديثه عن اليهود والنصارى بما يفيد التحامل عليهم أو البعد عنهم . والتطعية لهم وعدم الثقة أو الاطمئنان إليهم فليس ذلك للزاية لدينهم . أو التشهير باليهودية والنصرانية . التي أعلن عنها وأشاد بها . وجعل الإيمان بها . من تمام عقيدة المسلم رهل يتعصب ضد اليهودية من يقول كتابه فيها د ثم آتيناه موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء . وهدى ورحمة لعلمهم بلقضاء ربهم يؤمنون . أو يتعصب ضد النصرانية من يقصر قصتها كاملة . ويسوق خبرها مفصلاً وينوه برسولها هذا التنويه . إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المتقين . ويكلم الناس في المهدوكملا ومن الصالحين . قالت ربني أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق من يشاء . إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله (م ١٣ — القرآن وشيعة المسلمين)

وأرى الآلهة (١) والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبشكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصداقاً لما بين يدي من التوراة ولأجل لكم بعض الذي حرم عليكم وجسثكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلبا أحسن عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون ..

مع أن هؤلاء وهؤلاء كادوا للإسلام والمسلمين بما لا يترك مجالاً لود . ولا مكاناً لحب . ولا موضعاً لنجامة . ولا باباً من أبواب الخصومة . إلا دخلوا منه . وبخاصة اليهود الذين أساؤا للإنسانية . وأفسدوا في الأرض . وأمعنوا في الشر . وبالغوا في الأذى وتطاولوا على الله . وقاتلوا الرسل وأشاعوا الرذيلة . وأحدثوا الشغب . وهددوا سلامة الناس وأمن البشرية . فلما طفق كيالهم . وزاد ويلهم وزأوا القرآن الكريم يشيد بملة إبراهيم التي كان محمد يتعبد عليها قبل البعثة . وينوه بأنها كانت جذراً لما جاء به وأن شريعته كانت استجابة لدعوة إبراهيم وولده إسماعيل . وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وآب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ،

زعموا أن إبراهيم كانت شريعته من صميم اليهودية والنصرانية وقالوا
كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من
المشركين ، وكان أبلغ رد من الله عليهم . وأشنع فضيحة من الله لهم
عدم الاعتراف بتلك اليهودية التي مسخوها . ولا بهذه النصرانية التي
افتعلوها . وذلك حيث يقول : ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً
ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وحيث يقول : أم تقولون إن إبراهيم
وإسماعيل وיעقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أنتم أهل أم
الله ومن أظلم ممن كنتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ،
وحيث يقول : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين
آمنوا والله ولي المؤمنين ، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لما تكفرون
بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ، ..

ولولا أن ذلك كله كان رداً على اتهامهم . ودفاعاً حمل عليه هذا
الهجوم الآثم الذي هجموا به على محمد وشريعته . لما خرج عن أسلوب
المهادنة وخطة المجاملة . وسياسة السلم ولهذا فإنه في الوقت الذي يقول
فيه : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنسحب ملتهم ، ويقول
فيه : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، ويقول فيه : يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، ويقول فيه ودت طائفة من أهل
الكتاب لو يضلونكم ، لا ينسى أن فيهم من يستحق الإشادة بفضله
والثناء عليه . والثناء على مكارم أخلاقه .. فيقول : ومن أهل الكتاب
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده

إليك . إلا مادمت عليه قائماً ، ويقول : ليسوا سواء من أهل الكتاب
أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات
وأولئك من الصالحين ،

والذى يتقصى البحث عن حقائق الأشياء . ويدرّس خواص
النفوس . ويعلم غرائز الناس . ويعرف معرفة لا شك فيها أن العصية
ديدن العجزة . وشيمة الضعفاء . وسمة المتخاذلين . وليس الإسلام
بالذى يتمسب لأنه قوى . ولا بالذى يتجنّى لأن كتابه لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه ، ولا بالذى يسوق الدعاوى جزافاً وهو
الذى يقدس العقل . ويحترم المنطق . ويشيد بالحجة والبرهان ويصلح
تشريعه لكل زمان ومكان ..

الحاكم في الإسلام

الحاكم في الإسلام هو الراعي المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم
 «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ، ولكن الإسلام لم يشترط له
 شروطاً ، ولم يضع له حدوداً ، ولم يحصره في بيئة معينة ، أو طبقة من
 الناس ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين حاكماً وقاضياً ومفتياً
 وإماماً وهادياً ومرشداً وأستاذاً معلماً في الوقت الذي كان يعلن فيه كلمة
 السماء ؛ ونداء الوحي ، وصوت القرآن ، ولم يكن من طبقة الملوك ،
 وذوى السلطان . وأرباب الجاه ، أو الثروة والمال . أو ما شئت مما
 يجعله الناس من المرشحات لمن تحدته نفسه بالنفوذ والرياسة ، والتسلط
 والحكم ، والقيادة والسيادة ، إلا أن علماء الفقه الإسلامي تحدّثوا
 أحاديث متناثرة عن القاضي وما لا بد منه فيه من العلم والفهم ، والرأى
 والاجتهاد ، والبصر والذوق ، والعدل والإنصاف ، والورع والتقوى ،
 والزهد والعفة ، والأناة والحلم ، والعفو والتسامح ، والفظانة والهدوء ،
 والألمعية (١) والفقه . كما تحدّثوا — كذلك — عن يلون الوظائف العامة
 في الدولة من جباية الخراج ، وجمع أموال الصدقات ، وولاية الثغور ،
 وقيادة الجيوش ، وغير ذلك وذلك . ولم يخرجوا في حديثهم عنهم ،
 ووصفهم لهم ، وشروطهم فيهم ، عن السكافية التامة في العلم والرأى ،

و الزهد ، والإنصاف والعدل . والدين والخلق . والأدب والحلم
واليقظة التامة ، والبصر النافذ ، والسياسة والكياسة ، والحزم والرشد
وقد تحدث الماوردي من علماء الشافعية عن خليفة المسلمين حديثاً
مستفيضاً انتهى منه إلى أنه يجب أن يكون في القمة العالية من العلم
والحلم . والزهد والورع والخشية والخوف . والفقه والمعرفة . والجذب
على الرعية . والسهرة على مصالح المسلمين . والاشتغال بشؤونهم ؛
والتفكير دائماً أبداً في النهوض بمستواهم ، والدفاع عن حوزتهم^(١)
دفعاً وإيتهم ؛ والتحكين لدولتهم ، والعمل على أن يبسط الإسلام
أجنحته في الأرض حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ...
وتحدث — أيضاً — ابن طباطبا الطعطق في كتابه « الفخرى » عن
الملوك وما يجب أن يتوهم لهم من الآداب والأخلاق ولم يخرج عن
حديث الفقهاء عن القاضي والخليفة وما شاكل ذلك من أصحاب الجاه
والسلطان في الدولة . انتهى منه إلى قوله : ولو نظر أصحاب الآراء
والمذاهب حق النظر . وتركوا الهوى لكانت هذه الشرائط هي المعبرة
في استحقاق الإمامة . وما عداها فغير طائل ، . .

والحقيقة التي لا يحيد عنها أن المسلمين رسموا لأنفسهم الصورة
المثالية للحاكم من قول الله جل جلاله « الذين إن مكناهم في الأرض
أنعموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر » وهي
على ما بها من إجمال تطوى كل فضيلة . وتحوى كل جليلة ، وترشد إلى
كل خير ، وتوجه إلى كل عدل وإنصاف ، وحذب وحب . ونهوض

وعمران. ورفق وتقدم ، وإصلاح ونفع .. وتفصيلها الواضح. وتفسيرها
الواسع . وشرحها الضافي ، يلتصقه الملتصق ، في رسالة الحسن البصري
لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما وقد سأله أن يصف له الإمام
العاقل . . . ثم كان قبل ذلك وذلك تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم
في قيامه على شؤون المسلمين ، وقيادته لهم . وتحمله لتلك المسؤولية
العظمى التي كلفه الله بها . وتلقى أبي بكر الراية بعده هو وعمر والخلفاء
الراشدين ، وهو لم يترك مجالاً لتقص ، ولا موضعاً لتقيد ، ولا مكاناً
يبحث فيه الباحثون عن شرط تائه ، أو وصف مفقود ؛ بل كانت هذه
كلها بمثابة السوابق التي يقدمها علماء القانون على الدستور المدون ، والفقه
المتوارث . . . ونحن لا نجعل ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم من الاهتمام بأمر المسلمين ؛ ودأبه الدائم لحثهم على الخير ، ودفعهم
إلى الآداب ، وتكوينه منهم جماعة قوية بتراسة تهز الدنيا ، وتزله
الأرض ، كما لا نجعل ما الذي كان عليه أبو بكر من تجرده من شؤون
أهله ؛ وقطع سببه للجهاد في سبيل الله ، والقضاء على الفتنة ، وإقرار
الآمن ، وتوفير السلام . . . كما لا نجعل أن عمر مع كفايته وفضله ،
وصرامته وشدة . وصراحته وغلظته ، ومهابته وهوته ، وبأسه وقوته ،
واحترام المسلمين له ؛ وحجبه إياه ، ومباهاهم به . وتاريخه الناصع ؛
وسلوكة المجيد ، لم ينافر أباً بكر الخلافة ؛ ولم يزاوجه عليها ؛ ولكنه كان
تحت رايته . يعاونه ، ويأخذ بناصره ، ويذود عنه ؛ وكان كلياً أشار
على أبي بكر بالرأى فشرح الله صدره به ، واطمأن قلبه إليه . قال له
أبو بكر : لقد كنت أولى بها مني يا عمر ، فلم بأخذه الزهو . ولم يتسرب

إلى نفسه الكبير . ولم يستغل نفوذه عنده — كما يفعل بطانة الوزير أو الوالى — وظل كالجنـدى المجهول لا يعلن عن مكانته ، ولا يناجر بكفائته ..

أما كيف يظفر هذا الحاكم الإسلامى بكرسى الحكم . أو يظفر إلى مكان الرياسة على الشعب أو الأمة . وهل يكون ذلك بالانتخاب أو بولاية العهد — وإن كان شئ من حديث ذلك . قد تقدم — فإن ما بأيدينا من مصادر . وما برؤوسنا من علم . وما بتاربخنا من أخبار . وما فى ما ضينا من عظات وعبر . تدل على أنه كان بالانتخاب وكان بولاية العهد . وكان بالقسر والغلبة . وكان كل واحد — أو واحدة — من هذه لا بد منها فى هذا الوقت . فأبو بكر رضى الله عنه كان بالشورى والانتخاب .. وعثمان رضى الله عنه كان بالانتخاب . وكلا الانتخابين يخالف الآخر . إذ أن انتخاب الخليفة الأول كان من سراد العساة . وانتخاب عثمان كان من طبقة معينة من الأمة . لعلها كانت الطبقة المستنيرة . أو الفئة الممتازة ، وهم النفر الذين عينهم عمر رضى الله عنه لمن سألهم أن يجعل ولاية العهد لابنه عبدالله . كما جعل أبو بكر ولاية العهد له . فأبى عليه ذلك . قائلا بحسب آل الخطاب أن يحاسب الله واحداً منهم عن هذه الأمة . ثم قال له ولستفى أدلك على نفر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم . لينتدب المسلمون الخليفة منهم . وكان فيهم عثمان الذى انتهت إليه الخلافة بعد . ومن هذا المرض الجميل والسريع — فى آن واحد — ندرك إلى حد ما أنه لم يكن لاختيار الحاكم أسلوب محدود . ولا طريقة خاصة . وأن

الانتخاب الذى وصل على حسابه إلى خلافة المسلمين أبو بكر وعثمان لم يكن دستوراً على طول الخط ، كما أن ولاية العهد التى أخذ بمقتضاها عمر الراية من أبى بكر لم تكن أسلوباً دائماً جرى عليه المسلمون . . . إلا أننا نلاحظ من فرق ما بين الظروف المتفاوتة التى لا بدت خلافة أبى بكر وعثمان أن الانتخاب الذى كان فى خلافة أبى بكر كان ضرورياً عمومته فى طبقات الأمة من العامة والخاصة . والانصار والمهاجرين . والأقارب والأباعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشيب والشبان من المسلمين ، حتى ينتهى بالقضاء على العصيات . والرجوع إلى الكفاية الصادقة ، التى تمثلت فى رجل كان له من ماضى جهاده وبلائه وصحبته واختيار الرسول له أن يصل بالناس فى مرض موته . ، يشفع له بالجدارة بالخلافة بعد صاحبه فى الغار الذى كان يقول له حينئذ يشعر بالوحشة والخوف « ما ظنك باثنين الله ثالثهما » ، التى ترجعها القرآن الكريم فى تلك الجملة الرائعة . . . ولا تحزن إن الله معنا . . .

أما انتخاب عثمان رضى الله عنه فى أضيق الحدود — هكذا — من النفر الثمانية أو السبعة . لأن عمر رأى بثاقب نظره أن رؤوساً كثيرة تشرئب . ونفوساً كثيرة تتوئم . وأن علواً ينتظر الفرصة المتاحة منذ امتنع عن مبايعة أبى بكر . وأن ذلك كله قد يعمل عمله فى تفريق الصفوف . وصدع الشمل . واستفحال الشر . واندلاع نار الفتنة . وأن القضاء على ذلك كله لا يكون إلا فيما صنع . . . كما كان أبو بكر . — كذلك — بعيد النظر . صائب الرأى . كبير العقل . سليم التفكير . حينما جعل ولاية العهد بعده لعمر . لأنه أمثل شخصية على وجه الأرض فى هذه الآونة . وقد صدقت فراسته فى هذا الاختيار . لأن علماء

الاجتماع . ودهاقين السياسة . وأساذة التاريخ بمعمون على أن عمر بن الخطاب لا يمكن أن يجد الزمن بمثله على الناس . .

والذى نخلص منه من تلك الدراسات عن الحاكم فى الإسلام الذى هو فى نظر علماء الفقه الإسلامى « ظل الله فى أرضه » ، والذى يعتبرون وظيفته من أنبل الوظائف وأقربها طاعة إلى الله . إلى حد أن يتناقضوا فى شأنه هذا الأثر « عدل ساعة فى حكومة خير من عبادة ألف سنة » . أن الحاكم فى الإسلام مثال من أمثلة الريادة العسامة ، والخدمات الإنسانية ، والجهود التى لا يقوم بها إلا الصفوة المختارة فى الأمم والجماعات . . وأن ظروف وصوله إلى الكرسي تتكيف بالظروف والملابسات التى تتلبها ، وتحتم وجودها . . . وأن تسميته ملكاً أو زعيماً أو إمبراطوراً أو ما شاكل ذلك من أسماء لا حساب لها فى نظر الإسلام ولا هو يعطىها من الرعاية والاهتمام ما يؤهلها للتقدير والاحترام . والذى يعنى الإسلام بعد ذلك كله من هذا الحاكم أن يكون مثلاً طيباً فى العدل والإنصاف . والنزاهة والعفة . والطهر والاستقامة . وحب الخير للناس . والتسوية بين الرعية فى الحقوق والمعاملات . والأتىحط به شبهة أو تلاحقه تهمة . أو تلتصق به ريبة . أو يجعل من سلطانه وسيلة إلى منكر . أو سبيلاً إلى معصية . أو طريقاً إلى غضب الله عليه . وكرهية الشعب له . . وهكذا كان الحاكم الإسلامى خالياً من الكبر . بعيداً عن الغطرسة . مجافياً لأساليب العنف . إلا إذا اعتدى أحد على حرمان الله . أو جاهر فاسق بمعصية . أو أعلن مجرم الإفساد فى الأرض . ولم يفهم الحاكم الإسلامى إلا أنه الأخ الكبير فى الأسرة . أو الأب الشفيق فى البيت . أو الأستاذ المربي فى المدرسة . أو الناصح

المخلص للجماعة . أو المهادى المرشد للقافلة . ولذلك أحاطته الرعية
بقلوبها . ووضعت في نفوسها . وصانته في محاجرها . وفدته بما تملك
من غال وثمين من أموالها . وكان يشعر أنه يتربع على عرش من الأئمة
التي تحبه : والأرواح التي ترفرف حوله . والآمال التي تترامى عنده .
والآمان التي تتعلق به . والرجاء الذي يعتمد الخناصر عليه . ولم نردنياً
جعل للحاكم هذه القداسة . ولا أحله هذه المسكنة . ولا مكنه من قلوب
الرعية . كما فعل هذا الدين الذي كان دستور العادل . وقانونه
الرحمة

التكافل الاجتماعي في الإسلام

وإذا كان من الكلمات الحبيبة إلى أسماع الناس في هذه الأيام كلمة « التكافل الاجتماعي » ، وما يرادفها مما يجعل الترابط بين الأفراد قائماً مقام القانون : فلا يبيت إفسان شبهان وجاره إلى جانبه طاو^(١) على المضاضة والألم : والهم والحزن . والكآبة والحسرة . أو يختال محتال بثوبه الجنيدي . وحلته البراقة . في حين أن أخاه يشكو البرد القارس . والعري الشنيع . وهكذا مما يفكك الأواصر . ويفتت الجماعة : ويوزع الأهواء . ويفرق التلويح . . . فإن الإسلام أول دين اهتم بالأسرة الإنسانية . والتفت إلى العري الاجتماعية ، ودعى في كل تعاليمه إلى السخا . والبذل ، والجلود والعطاء ، وكفالة اليتيم . ورعاية الفقير ، وإغاثة الملهوف . وإنقاذ المتردط وإرشاد الضال : وعلاج المريض وتعليم الجاهل . واعتباره هذه التكاليف التي يقوم بها المتدينون تهذيباً لشعورهم . وتقويماً لأنفسهم . وتوجيهاً لسلوكهم . ليكون ذلك كله بمثابة الإعداد الاجتماعي الصحيح الذي يساعد على أن يكون الفرد لبنة كريمة في بيئة صالحة . أو جماعة قوية يكون شأنها البناء لا الهدم . والعمران لا التدمير . والنهوض لا الركود ، والإقدام لا التخلف والرجوع إلى الوراء .

والإسلام في سبيل ذلك يعود المرء أن يكون إنسانياً في كل عمل
يعمله . أو سلوك يسلكه : أو اتجاه يأخذ نفسه به : أو نية يضمها
في قلبه . ويعان إليه أن أفضل خير يقدمه أو معروف يبذله . هو هذا
الذي يعود على الجماعة وتؤول فائدته إلى الأمة : وليس ذلك في المال
الذي يملكه . والجهد الذي يطيقه : أو العلم الذي يحمله ، ولكن في
المال وفي الجهد وفي العلم وفي كل ما يحمل المسلم عضواً نافعاً في المجتمع
الذي يعيش فيه . . .

ومن أجل ذلك فنحن نعتقد أنه يحث على التصديق . ويأمر بدفع
زكاة المال ويرغب في الإنفاق الكثير في سبيل الله : لا ليكون بين
المسلمين طبقة عاطلة عاجزة : تستمرى^(١) الأخذ وتستكبر للفقير .
وتذل للحوادث وتلين عريكتها للأيام وتخضع آدميتها للأمر الواقع
فلا تعمل على تحويل الأقدار . ولا تسعى إلى تحسين الحال . ولا تسكد
لإصلاح الأوضاع . ولا تسمو همتها إلى التخلص من تلك القيود .
بل هو لا يفعل ذلك ليظل المعدم مدمماً . والعاجز عاجزاً . أو الذي
يعد يده للسؤال على ما هو عليه من العجز والتواني . والكسل والضعف
والتخلف والمرض ، إنما يفعل ذلك وهو يقول لمن يأخذ « قل اعلموا
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . ثم هو مع هذا وهذا ينادى
بالأخوة وإنما المؤمنون إخوة ، ليكون المسلم في كل حالاته عطوفاً
رؤوفاً : لا يقطع عروة موصولة : ولا يفسد مودة قائمة : ولا يساعد
نفسين متقاربتين ، ولا يفرق قلبين جمع الله هواهما المتفق ، وميلهما

المتلالم... وهذا هو السبب الذى جعل بعض الفقهاء يقولون إن الملكية وظيفة غير لازمة ، وحق غير مؤبد : وعلى ذلك فإن الذى لا يؤدى حقوق هذه الملكية من الإئفاق والصدقة ، ومعوثة المحتاج . والنهوض بالامة . لا يصح أن تبقى له تلك الملكية ، ولكنه ينحى عنها كما ينحى عن الوظيفة من لا يحسن القيام بها ، والانتطاع لها . . ومن هنا يرى ابن حزم أن الأرض الزراعية تؤخذ من المالك لها . إن أهمل استغلالها : أو أساء استخدامها ، أو قصر فى زراعتها . . وقد نقل عنه أن على أهل كل بلد أن يقوموا بالإئفاق على "فقراء الذين يعيشون معهم ويجبرهم السلطان على ذلك : إن لم يكن فى بيت المال ما يكفيهم ...

وفى عدد شعبان ١٣٨١ هـ من مجلة الأزهر مقال قيم الاستاذ « شلتوت » شيخ الإسلام والمسلمين يرى فيه أن أصحاب المدينات الحديثة إن كانوا يعنون بالتكافل الاجتماعى فهم لا يعنون به إلا من جوانبه المادية التى تتصل بالمطالب المعيشية للفئات المحرومة من الغذاء والسكساء والسكن وما إليه . . بيد أن الإسلام لم يكتف بتقرير هذه الحقيقة وحدها — منذ أربعة عشر قرنا — وإنما قرر قبلها لكل مواطن حقوقا خمسة لا تتم كرامة الإنسان وسعادته إلا بها ، وهى حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل : وهذه الخمسة جعل التشريع لصونها . والأحكام لحفظها ، والقوانين لاحترامها ، وهذا التكاقل الإسلامى على أنواع .

١ ، فنه التكافل الأدي الذى يرشد إليه الحديث « حب لأخيك ما تحب لنفسك » . . .

« ب ، ومنه التكافل العلى الذى يدل عليه قوله تعالى « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . . »

« ج ، ومنه التكافل السياسى الذى ينوء به قول النبى صلى الله عليه وسلم « المسلمون تسكافاً دماؤهم : ويسمى بذمتهم أدناهم : وهم يدعى من سواهم ،

« د ، ومنه التكافل الدفاعى المأخوذ من النص القرآنى « إنفروا خفاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ،

« ه ، ومنه التكافل الجنائى الذى يفيد الأثر « لا يطل دم فى الإسلام ، أى لا يذهب هدرأ : وإنما يجازى عليه بالقصاص أو الدية .

« و ، ومنه التكافل الاقتصادى المدلول عليه بقوله سبحانه « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وقوله « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً . .

« ز ، ومنه التكافل السلوكى الذى يرسم مبدأ الأثر المتوارث « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده : فإن لم يستطع فليسه . فإن لم يستطع فليقلبه وذلك أضعف الأيمان ،

« ح ، ومنه التكافل الحضارى الذى يحث عليه قوله تباركت آلاؤه « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، ثم يقول الأستاذ « الأكبر « بعد ذلك « المال ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة من وسائل تبادل المنافع ، وقضاء الخوائج ، فن استعمله فى هذا السبيل كان المال خيراً له وللجتم . ومن استعمله على أنه غاية ولذة انقلب إلى

شهوة تورث صاحبها المهالك ، وتفتح على الناس أبواب الفساد ، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، ومن أجل ذلك عبر عنه القرآن بالخير ليسكون تحصيله من طريق الخير وليكون إنفاقه - كذلك - في وجوه الخير .. ووجوه الخير التي يتحصل منها المال في الغالب هي الزراعة والتجارة والصناعة . وهي عماد الاقتصاد القومى لكل أمة تريد أن تحيا حياة استقلالية رشيدة . ومن الضروري العمل على تنسيقها بما يحقق للأمة كيانها واستقلالها . . . ومن هنا كان على ولى الأمر في الجماعة الإسلامية أن يعمل جهده على ما يؤكد لها الانتفاع بها كلها . فلا يترك الأموال تتركز في عنصر واحد منها دون سواه . ولا عليه في سبيل ذلك أن يحول بعضاً من الأراضى الزراعية - مثلاً - إلى رؤوس أموال تجارية أو شركات صناعية على حسب حاجات البلاد التي تحددها معالجتها ، لتحيا حياة كريمة عزيزة ، لا ينال منها طامع ، ولا يعتدى عليها مغتصب : ولا يمتص دماءها مستعمر . وليس هذا التقييد حجراً على حرية الملكية : ولا إهداراً لحقوق الأفراد فإن واجب ولى الأمر رعاية الصالح العام . وتوفير الحياة السعيدة للجماعة . . وقد صرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى أرضاً بالمدينة يقال لها « النقيع » لترعى فيها خيول المسلمين ، وكذلك حمى عمر رضوان الله عليه أرضاً بالربذة لتكون مرعى عاماً ، فلما شكوا إليه أهلها أفهمهم أنه في سبيل المصلحة العامة أخذها .. وحاجة الجماعة مقدمة على حاجات الأفراد . ومن هنا يقول الفقهاء إن لولى الأمر انتزاع ملكية الفرد لانتفاع المسجد بما أن له ذلك لتوسيع الشارع . وبناء المدرسة والمستشفى وغير ذلك من المصالح العامة التي يدخل فيها إتاحة فرصة الحياة الكريمة للأفراد والجماعة على حد سواء . . .

ومن هذا الذى لخصناه عن هذا المقال نطمئن كل الاطمئنان إلى أن هذا الدين لم تكن تكاليفه عبادة متبعة ، ولا أوامر ملتزمة ، بمقدار ما كانت تربية اجتماعية رشيدة ، وتهذيباً إنسانياً صحيحاً ، وتنمية لروح الخير عند الناس ، لتنبؤ بينهم الفوارق ، وترتفع الحواجز ، وتزول السدود ، فتصبح الأخوة الكاملة ، والرأفة الشاملة ، والرحمة العامة ، هى الدساتير المرعية ، والقوانين السائدة ، وبذلك يشعر المسلم إذا أصابه الجوع أو العرى أو المرض أن على كتفه يدأ شفيقة تربت^(١) عليه ، وتمسح دموعه . وتقدم له ألوان المعونة من غير أن تشعره أنها صدقة مال ، أو زكاة جاء ، أو ضريبة غنى ويسار . وإنما هو واجب الإسلام : وفريضة الشريعة . قضى الله سبحانه وتعالى أن نرفعها حق رعايتها : وأن نؤديها من غير ملالة ولا كراهية . وكذلك كان المسلمون الذين أسلموا لله بأرواحهم المؤمنة ، وقلوبهم المخلصة .

١ — أصل الرتب بحركة — كافى القاموس — ضرب اليد على جنب المي

قليلاً لينام

(م ١٤ — القرآن وشيعة السلف)

الأخلاق في الإسلام

الجماعات المتمدينة . أو الأفراد التي أخذت من الثقافات الغربية بنصيب . لاتزال تحسن الظن بما وصلت إليه من المعرفة ، أو حصلت عليه من الثقافة . أو درسته من علوم في الطب والهندسة ، والزراعة أو الصناعة ، والفلك أو النجوم ، زاعمة أن هذه المعرفة أو الدراسة ضمان من الاتزلاق ، وحجاب من التخييط ، ووجاه^(١) من الأمراض ، أو علاج من الزلل ، مع اعترافهم أن هذا السلوك الذي تطبعه فيهم ، تلك المعرفة ، أو تفرسه في سبائهم هذه الدراسة ، لم يكن على نفس ثابت ، أو نهج دائم ، أو نمط غير متحول ، ولكنه يتشكل عند الناس بأشكاله المختلفة ، وألوانه المتعددة ، على حسب ما يتوهم أصحابه في الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والنور والظلمة . . . ولذلك فإن الاطمئنان إليهما ، والإيمان بها ، والاعتقاد أنها — وحدها — تكفي لأن تكون أداة تهذيب ، أو وسيلة تقويم ، من قبيل الزعم الخاطيء ، والوهم الكاذب ، لأن أخلاق البشر ، مهما تفقوها^(٢) بالترية ، أو أصلحوها بالعلم ، أو طهروها بالزهد ، لاتزال في حاجة إلى الحارس الذي يحرسها من الانحراف ، ويصونها من الهوى ، ويحفظها من الشهوة ، ويمنعها من

١ — الرقابة والحفاظ

٢ — قوموها وأصلحوها عوجها

الخضوع لعوامل الشر ، ونزوات العيش ، التي تصنع حين تتحكم في النفوس معايير خاصه تحل محل الأخلاق عند ضعاف النفوس ، فإذا هم يخضعون لسلوك ، ويستجيبون لهوائف ، ويسلبون قيادتهم إلى ميول ، ربما أنكرتها الفطرة . وثبت عنها الأذواق ، وتعرضوا بسببها للسخط ، على الرغم من رضاهم عنها ، أو ارتياحهم إليها . . . وعلى هذا فنحن لانرى رأى أولئك الذين يذكرون الحاجة إلى الأديان ، ولا يعترفون بضرورة إرسال الرسل ، بدعوى أن الأخلاق التي يصطلح عليها الناس ويؤمن بقضاياها المثقفون ، تسد ذلك الفراغ ، وتملأ هذا الخيز (١) ، وتحمي حوزة نفوسهم من أن ينال منها عامل من عوامل السوء والفساد ، لأن تلك الأخلاق التي يأخذون أنفسهم بها ، أو يميلون بحكم الطبع إليها لا تطرد في الخير ، ولا تهدف إلى الفضيلة ، ولا تجرى على نسق واحد من الاعتدال والاستقامة عند كل الناس ، ولذلك ترى طائفة واحدة من البشر جمعتهم الثقافة ، وألفت بينهم المعرفة ، ولادمت أهواءهم البيئة ولا تمكاد نجد اثنين منهما أو أكثر على محجة سواء من الحكم على الأشياء ، والتقدير للأمور ، أو النظر بعين السخط والازدراء لرديلة من الرذائل . ولهذا كان كثير من الجرائم غير محكوم عليها بالحكم الصحيح عند من يقرفونها ، وكأن الفضيلة لا تكون فضيلة إلا إذا مالت طباعهم إليها ، أو استساغت نفوسهم لها ، وأن الرذيلة لا تكون رذيلة إلا حين ينفرون منها ، ويكرهون مذاقها ، فإن انحراف مزاجهم وانعكس تقديرهم ، كان الخير شراً ، والشر خيراً ، ولم يكن الميزان

١ — الفراغ الذي يملؤه الوعي الحال فيه وان كان يخلب استعماله لا يجلس فيه الانسان

إلا هم ، ولا الحكم إلا منهم ، وهكذا كانع الصوصية ^(١) هبترية ،
والاحتيال لباقه ^(٢) ، والنصب رجولة ، والتدليس مهارة ، والتهور
شجاعة ، والجن حذراً ، والصراحة قحة ، والنصيحة تعاوولا ، والحلم
عجزاً ، والتواني بلادة ، والأدب سفها ، والاعتزاز بالنفس كبراً ،
ولاترى ميزة من الميزات دون أن يكون لها ناقون جاحدون ، أو
كارهون حاقدون . . . والسبب الأول والآخر أن لاحكام في ذلك
كله لم يكن لمصدر واحد لا يكذب ، ولا لميزان واحد لا يخدع ، ولا لحاكم
واحد لا يخييف ، ولا لقاض واحد لا يضل ، ولا لرأى واحد لا يطيش ،
ولا لعقل واحد لا يتغير ، ولا لناية واحدة لا تتحول ، ولا لحكمة
واحدة لا تضطرب ، ولا لمصلحة واحدة لا تقلبد ، ولكنه يخضع
للزمان والمكان والشخص والحوى والغرض ، وتقدير المصلحة أو
المفسدة ، ورجاء الخير أو الشر من الفعل أو الترك . .

والناس مها كان هلبهم بالفضيلة والذيلة ، والضرار أو النافع ،
والبناء أو الدواء ، فى عقلهم قصور ، وفى وعيهم نقص ، وفى تقديرهم
خطأ ؛ وفى إدراكهم خلل ، وفى علمهم جهل ، وفى بصرهم حول ؛ وفى
قدرتهم عجز ؛ وفى حكمهم هوى ؛ وفى ميزانهم انحراف ، وفى نظرهم
ضغف ، وفى بصيرتهم انمكاس ، وفى قلوبهم مرض ، وفى تفكيرهم
هوس . . . ولهذا وجب ألا يوكلوا لشهواتهم النازلة ، وأهوائهم
الحقيرة ، ولذاتهم الرضيعة ؛ وميولهم المسفة ؛ وعقولهم الصغيرة ؛

وإدراكهم البسيط ؛ وتفكيرهم المحدود ؛ وتقديرهم المتذبذب (١) ؛
وأن تقوم عليهم وصاية رشيدة ؛ وحراسة أمينة ؛ وحياطة واعية ،
وعدالة حكيمة ؛ ولم يكن ذلك كله إلا دستور السماء ؛ وقانون الوحي ،
وشريعة الديان جل جلاله الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

ومن خطأ رأى ، وخطأ العقل ؛ وهوج التفكير . وهوس
المنطق . أن يقال إن علم الأخلاق — وحده — يؤدى رسالة الدين .
ويغنى غناء الشرائع المنزلة . أو الرسل الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين
وبخاصة بعد أن عرفنا أن الناس لا يعصهم من الشر عقل . ولا يحول
بينهم وبين سوء رأى . ولا يمنعهم من ارتكاب المنكر وأزع . ولا ينأى
بهم عن مزالق الرذيلة علم عييط ، ولا فقه شامل . ولا ثقافة واسعة .
ولا عظة رادعة . أو عبرة مانعة . إلا إذا كان ديناً مرعياً . أو
شريعاً مطاعاً . وإذا كنا نقول هذا القول فى مقام الدعوة إلى التمسك
بالإسلام كدستور لا بد منه لاستقرار الأمن . وشمول العدل . أو
سيادة السلام . وعلو راية الحق . وانتشار مبدأ المساواة والإخاء بين
الناس . فإننا لا نقوله تمكيناً للإسلام . ولا تنويعاً بشأنه . ولا إعلاناً
هنه ؛ ولا دعوة إلى أن يحول الناس وجوههم إليه . بعد أن دوى
صوته . وانتشرت دعوته . وارتفعت رايته . وأنجد وأنهم . وصار
حديث العامة والخاصة فى جامعات العالم ولكننا فقط نرد هذا
الزيف الذى يزعمه هؤلاء الجهال الذين يرون أن الرسائل السماوية لا

وظيفة لها وراه تحديد صلة المرء بالله . أما صلته بالناس . وساوكة مع الأفراد . والتمييز للخير من الشر . والهدى من الضلال . والظلة عن النور . والكياسة^(١) عن الحق ؛ وما أشبه ذلك وذلك مما يكون سبباً من أسباب السعادة أو الشقاء ؛ والألم أو اللذة ، والنجاح أو الإخفاق ، والقوة أو الضعف ؛ والصحة أو المرض ، فردة إلى ما يكتسبه الإنسان من العلوم والمعارف ، والسلوك أو الأخلاق ، وأن الناس أن يكونوا ذلك باللون الذى يتفق لهم ، والعسرة التى تتوفر لديهم ، وأنه لاخير ولا شر إلا ما تعارف الناس عليه من خير أو شر ، وأنه لا ضرر على المجتمعات من الاختلاف فى الاعتبارات المتنوعة للفضيلة والرذيلة ، وأن الوجودية التى تدعو إلى أن يعيش الإنسان لوجوده وكفى ، فلا يتوانى عن طلب لذة ، ولا يتخلف عن اغتنام شهوة ، ولا يتراجع فى الإقدام على احتمال^(٢) فرصة ، لا يضيرها أن تذكرها شريعة . أو تحاربها رسالة . أو تقف فى وجهها كتب سماوية ، لأن أخلاق أهلها لا تنكر لها سلوكاً . ولا تأتى لها ديدناً^(٣) . ولا تحارب لها سييلاً . وأن الذين هم معتنقون لها لا يمتحون إلى الأديان يرسفون فى أغلالها ويردحون تحت نير تكاليفها وواجباتها . .

ونحن نقول لأمثال هؤلاء إن الشرائع لم تنجى بها الرسل ، أو ينزل بها الوحى ، إلا لبناء الأمم ، وتماسك الشعوب . وأن الأخلاق التى

١ — الحزم والمثل وحسن الرأى والتدبير

٢ — اغتنام وامتناع

٣ — الباب والمادة والطبع

تدعو الناس إليها ، لم تكن سوى وشائج من الآلفة والمحبة ، والتعاون
على الخير ، والتفاني في الإصلاح . وهي لا يمكن لعقل صحيح أن
يتكرها . ولا لرأى سديد أن يأبأها . فهي لم تكن ديناً بمقدار كونها
عوامل عمران دائم . ونهوض عام ، وعلاج شامل . وإصلاح محقق
وبقطة صارخة ، ودواء ناجع ، وهداية رشيدة ، وتخطيط سليم
لشؤون المعاش والمعاد ..

اللغة العربية والاسلام

حديث اللغة العربية — هنا — ليس دخيلا على موضوعنا الذي نسرف فيه ؛ ولا بعيداً عن نهجنا الذي نسلكه ؛ ولا نافلة في الغرض الذي لأجله كان هذا الكتاب ، وبخاصة إذ نظرنا إلى اللغة العربية على أنها لغة الكتاب والسنة وهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامى ، ولا يستطيع بجتهاد أن يفهم حكم الله فى مسألة من المسائل ، ولا حادثة من الحوادث ، من غير أن يجعلها أداة للفهم ؛ ووسيلة للعلم ، وحديثنا عنها لا يعنى ضرورة العناية بها والغيرة عليها ، وجعلها الله الرسمية فى الدواوين الحكومية ، والمدارس الوطنية ، وإن كان هذا كله من المبادئ المقررة لكل شعب من الشعوب العربية يريد أن يحمل الناس على احترامه ، ويريد أن يحتفظ بقوميته سليمة من الضعف ، بعيدة عن الهزال ، خالصة من شوائب البلبلة والاضطراب . . . وإنما يعنى الحديث أن تيقظ إلى أن خصوم الدين يكيدون له بكل أسلوب ؛ ويحاربونه بكل سلاح ويقاومونه بكل قوة ، ويصدون عنه بكل حيلة وقد كان من كيدهم له الكيد للغة العربية ، لا على اعتبار أنها من العوامل القوية فى وجود قومية أصيلة يتعصب لها العرب . ويدافع عنها المسلمون ، أو يتمسك بها الناطقون بها التمسك الذى يؤلف بينهم ؛ ويضم شتاتهم ويجمع قلوبهم ؛ ويربط ما بين عواطفهم ووجداناتهم . . . ولكن على

اعتبار آخر قلبا يفطن له المسلمون ، ويقتنبه له المؤمنون ، وبحسب حسابه أهل الرأي والنظر ، والحدق والمهارة ... ذلك أن الاستعمار كانت مهمته في كل بلد عربي نزل به تحويل أهله على هذه اللغة بمحجة الثقافة والمعرفة ، أو التربية والتعليم ؛ واستطاع من وراء هذا التحويل أن يقطع صلة من يتولاهم بالتهذيب من الناشئين في تلك المدارس التي يفتحها ؛ بأهلهم وذوى قرابتهم ، وبالتالي يقطع صلتهم قطعاً باتاً بدينهم الذي كانوا عليه ، وقد فعل ذلك على وجه التحديد — أو قريباً منه — في البلاد التي نزل بها في القارة السوداء — كما يسميها — « أفريقيا » وانقسام السودان إلى شمالي وجنوبي كان من آثار هذا الصنيع السيئ الذي صنعه في تلك البلاد التي مشت قدمه فيها ، وعبثت أصابعه بها وتمكن وبأثره منها . . . والذين عاصروا الاحتلال التركي في مصر يعرفون كيف كانت لغة الأتراك تغطي على العقول ، وتستبد بالعلوم وتلاعب بالسياسة « وتفسد في الأرض ؛ وتعمل عملها في اتساع المسافة بين المواطنين والوطنية ، وبعد الثقة بين العربية والعرب ؛ وقطع الصلة بين القرآن وبين المسلمين ... وكذلك كان الانجليز حينما جعلوا الدراسة بالانجليزية ، وكان المستشار « دالوب » في وزارة المعارف أشد خطراً على القرآن ؛ وأكثر حرباً للمسلمين ؛ من حملات المبشرين الذين قطعوا سبيلهم ^(١) للطنين ؛ ووجدوا كلمتهم للنيل ، وحددوا اتصالهم للتجريح ؛ وصوبوا معاولهم للهدم ؛ وهي خطوة — موحدة — في البلاد العربية التي تدن بالإسلام ؛ وتؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه

وسلم ؛ ليكون من ورائها انطفأ ذلك السراج المضيء والكواكب المنيرة والمهباح الهادى ؛ والشعاع اللامع ؛ والضياء الساطع . . وقد استطاع الاستعمار أن ينجح في غرضه ؛ وأن يصل إلى ما يريد من كيدته ، ولم يرفع يده عن تلك البلاد إلا وهو مطمئن كل الاطمئنان إلى أنه قضى على تماسك العرب ، وعلى معنى القومية فيهم ، وعلى عصبيتهم للإسلام . ولم تعد اللغة العربية بينهم لغتهم التي يغارون عليها ، ويفضون لها ؛ ويؤمنون بها ، ويحاولون أن تكون وسيلة التخاطب بينهم ؛ ولا أداة التفاهم عندهم ، ولم يكن الصنيع الذى صنعه به بالإسلام أقل شأنًا ، ولا أهون خطبًا ، عن الصنيع الذى صنعه باللغة التي هجرها هجرًا غير جميل ، وتركوها تركًا غير لائق ، ونسوها نسياً غير كريم . . .

وبعد أن كانت الطعون التي تتجه إلى الإسلام من الملاحدة والمبشرين أصبحت تتجه إليه من المسلمين أنفسهم بحكم حرية الرأي ، أو حرية البحث وهي في الواقع نتيجة حتمية لما صنع الاستعمار فينا من الإفساد والتضليل ؛ والانصراف عن المقدسات المصونة ، والمخلفات السكرية . والعالم الصحيحة . والمنارات الصادقة . والشرعة السامية وإلى هنا حدد خصوم الإسلام السرى لأنهم فتحوا ثغرات في صفوفنا استطاعوا أن ينالوا بها ما يريدون أن ينالوه منا . . . وكان السبب الأول هو أن ^(١) هذه اللغة علينا هوانًا جعلنا ونحن أهلها الذين كنا نزهى بها على الناس نحاول الغرض منها ، والهدم لها . باسم الدعوة إلى

العامة أو باسم الزاوية على بلاغتها المعروفة أو التقيص من قواعدها الثابتة ، وأظننا من خلال الحديث عن الدعوة إلى إصلاح النحو ، وقواعد الكتابة العربية ، ومقاييس البلاغة . والشعر الحر . وجعل كرسى (١) في الجامعة للأدب الشعبي ، ندرك إدراكا لا شك فيه مدى نجاح الاستعمار في أنه صنع منا براذع له . وأخذ منا معارل للهدم في بناتنا الشايع ، وكياننا القوى . ولا بد لنا أن ندرك أن هذه كلها حركات على حساب الإسلام والمسلمين ، وأن الذي يستفيد من ورائها هم الخصوم الذين ظنوا حياتهم كلها يعلنون علينا الحرب ، ويسدون إلينا الرميات ، ويحيطوننا بالدخان والنار في كل زمان ومكان ..

وفي اهتمام الإمام محمد عبده بالرد على هانوتو وزير خارجية فرنسا الذي كان يطن على الإسلام بالرجمية ، وعلى المسلمين بالجوذ والتأخر دليل قاطع على أن الاستعمار قد جعل سلاحه الوحيد في النيل منا ، والكيد لنا ، هو التشكيك في مقدساتنا ، والزاوية بعلمنا ومعارفنا ، والصرف عن لغتنا ، وإحلال لغته هو عملها . وجعلها لغة الكتابة والسياسة ؛ ولذا كانت تركية أو فرنسية أو انجليزية على حسب ما كانت السيادة علينا ؛ أو الحكم فينا أو الاستعمار الجائتم (٢) على صدورنا ... وربما كان من المؤلم المؤسف أن نقول إن كثيرا من تلك البلاد التي تحررت من النير الاجنبي وتخلصت من حكم الدخلاء ،

١ — في جامعة القاهرة وفي جامعة الأزهر بعد ذلك

٢ — جثم الطائر تلبد بالأرض هكذا عبارة للصباح - وهو كالتربع للاناساق

وأعتقها الله من عبودية المغتصب، لا تزال ثقافتها تخضع للغات الأوروبية ولا تزال أفكارها تعاني من الاستعمار من غير التفات للخطر الدائم الذي يهددها في دينها وفي قوميتها وفي كل ناحية من نواحي النهوض والتقدم فيها . . .

على أننا ونحن نتحدث عن هذا الخطر الذي يهدد الإسلام من وراء العبث باللغة العربية ، والدعوة إلى العامية ، أو التشكيك في قواعد البلاغة ، أو العمل على إصلاح النحو ، أو الاتجاه إلى نحو جديد ، أو كتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي الحديث ، وغير ذلك وذلك بما لا يعود على الإسلام إلا بالضرر ، لانسى أن هنالك سلسلة متكاملة الحلقات في السكيد لهذا الدين ، والفض من شأنه ، وصرف الناس عنه . ومن هذه الحلقات ما عتينا به - أخيراً - من القول بترجمة القرآن وهو نوع من العبث الذي انبعث جذوره من أفكار استعمارية مفرضة لا تقصد إلا أن تمتد أيدي الإفساد والحرب إلى هذا الكتاب الكريم على الله وعلى الناس ، حتى إذا ما تناوله المتناولون من هذه التناحية ، وتناول المتناولون عليه من تلك الجهة ، صح أن تلعب به الأفكار والمقول ، وأن يتريد فيه المبتلون ، ويتشكك فيه الملاحدون ، وأن يشبه الأصل منه . بالترجمة له ، وأن تبلغ القصة^(١) الوضيعة حد المقارنة لبلاغته في لغته العربية ، ببلاغته في لغته المنقول إليها ، وهكذا من كل ما يعرضه للابتدال ، ويهينه للهوان على الخلق ، ويجعله أهلاً لأن ينال منه السفهاء من الناس . . . ومن هذه الحلقات - كذلك - الدعوة إلى

تحميد النسل ، وقد أعجبني بعض الأساتذة الذين كانوا يتكلمون في هذا التحديد — منذ أسابيع — فإنه استدل على أنها مكيدة من غرار تلك المكائد التي يراد منها العمل على إضعاف التيار الإسلامى القوى الذى ينحدر فى نفوس المسلمين بالحياة الدافقة ، والغيرة الصادقة ، والإيمان العميق ، والإخلاص الصحيح ، لأن المسلمين إذا ما استجابوا لهذه الدعوة كان معنى هذه الاستجابة عدم الإذعان لقول الرسول الأمين « تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة » . وكان معنى ذلك — أيضا — العمل على ضعف شوكة المسلمين بقلّة عددهم وانقراض كثرتهم ، وتهافت ذريتهم... ولذلك كان من الملاحظ أن هذه الدعوة لا يدوى حديثها ، ولا يرفع صوتها ، إلا فى تلك البلاد التى يطمع الاستثمار فى أن تكون مسرحا له ، أو مرتعا خصيبا لمطامعه وأهوائه . وهو كلام عليه سمة الحق ، ومسحة الصواب ، وطابع الصحة ، لأننا نرى أن البلاد التى اتقطع رجاؤه فيها ، أو التى اطمأن إليها كل الاطمئنان ، لا أثر فيها لهذه الصيحة ، ولا لتلك الدعوة... وكما للاستثمار فى البلاد الإسلامية من رواسب ضاربة ، ودعوات هدامة ، وسياسة لاتعنى إلا إشاعة الهزال والمرض ؛ والتخلف والضعف ، والانحدار والتردى ، والجور والركود ، حتى لاتدب فى المسلمين الحياة ، ولا ينتعش لهم أمل ولا تطلع عليهم شمس ، أو ترتفع لهم رأس ، أو تدوى لهم كلمة ، أو يتمكن لهم سلطان ، أو تعرف نفوسهم معنى الإباء والشمم ، والعزة والكرامة

موقف الغرب من الإسلام

إن العقل ليقف موقف الحيرة والاضطراب ، والغرابة والدهش ، حين يستعرض في خياله هذا النبوض الذى وصلت إليه الحضارة الغربية ، وذلك التقدم الذى انتهى إليه الفكر البشرى ، ثم يذكر أن الأوربيين والأمريكيين كانوا أولى الناس بالاستجابة لدعوة الإسلام أو الإصاخة لئدائه ، أو التأمل على الأقل فيما جاء به من نور ، وما أمر به من خير وما رسمه من إصلاح . وما يوجه إليه من مكارم أخلاق ، وبخاصة بعد أن طحتهم الحروب ، وعركتهم المحن وأدبتهم الحوادث ، وعلمتهم التجارب وضععتهم^(١) الأيام ، وأدركوا بما يعرفونه عن القسيسين والرهبان والكهان والأساقفة ، أن تلك الدعاوى التى يرددونها . والآراء التى يمرضونها ، ليست من العقل تنبع ، ولا على المنطق تعتمد ولا على البراهين الصحيحة تعول ، وإنما لا تعدو أن تكون أساليب مكشوفة وألاعيب مفضوحة ، وأحاييل مهاملة وأساطير معادة وروايات لم تكن محبوكة الفصول ، أو متقنة العرض والتثيل ... وإذا كان لنا أن نأخذ على الغرب أنه قد طغت عليه الحياة طغياناً ظالماً جعله لا يؤمن إلا بالآرقام ، ولا يخضع إلا للواقع الملبوس ، ولا يستجيب إلا للثمرة المرجوة ، ولا يعمل إلا لما يعود عليه بالريح العاجل ،

ولا ينساق إلا وراء لذته الجسمية ، وشهوته الصارخة ، وأنه يحكم — دائماً أبداً — العلم في كل شيء ، فلا ينزل إلا على إرادته ، ولا يطمئن إلا لموازينته ، متناسياً أن العلم لا يزال محبوباً^(١) وأن العصور التاريخية المتلاحقة تهدم منه في كل يوم جديد ما كان شامخاً عالياً يطاول الأيام والليالي ، ويفآخر الإصباح والإمساء ، وأنه يحى بالبرهان تلو البرهان ، على أنه لا تصلح به الأمم ، ولا تسعد به الجماعات ، وأن الصراع القائم بسببه يجعل الثقة فيه معدومة ، والميل إليه ، أو الارتياح له ، من الطيش البالغ ، والحق المحقق ، والسفة البين ، أو العتسه^(٢) البغيض ... فإننا لا ننسى إلى جانب ذلك تلك العصية التي تأثرت بها الأجيال المتتابعة من كراهيتهم للإسلام والمسلمين من غير دراسة للأسباب والبواعث على هذه الكراهية ، أكثر من كونهم تلقنوها تلقينا عن المبشرين الذين لم يجدوا في دعوتهم لليهودية أو النصرانية أكبر من زعمهم أن الإسلام يعطوهم من رحمة الله حين يتلقى الزمام من أيديهم ، وينزع الدعوة من أفواههم ، ويعنى على شرائع أنبيائهم السابقين ويحرم عليهم الفواحش مظهر منها وما يعلن ويحارب الميول والآهواء والطباع والفرائز .. وقد ساعد على أن تتمكن هذه العصية في النفوس أمران اثنان كلاهما شر من صاحبه ..

الأول : أن تلك الحضارة التي بشم بها الغرب ، وخب^(٣) فيها

١ — حبو الطفل زحفه على ركبتيه قبل أن يتعلم المشي

٢ — نوع من الجنون

٣ — الحجب والوضع نوعان من السبر والمراد المباشرة ومعرفة الحال

ووضع ، كانت عاملاً قوياً في إتاحة الم لذات البهيمية التي تنشدها
الاجسام المذبذولة . والعصلات المفتولة ، والشهوات العذالة ، والاهواء
غير البصيرة ، والنفوس غير الرشيدة ، والعقول غير المستنيرة ، وعلى
حد التعبير القرآني « ما جعل الله لرجل من قابلين في جوفه » ، لم يكن
هناك مجال لتأمل ، ولا موضع لتمييز ، ولا مكان لتفكير ولا فرصة
لموازنة ، ولا فسحة لتدبر ، ولا وقت من صفو الروح ، أو استعداد
النفس ، تستطيع أن تفلت فيه من تلك القيود والأغلال^(١) التي هي
مكبلة بها لترجع عن ذلك الضلال الذي استبد بها ذلك الاستبداد الغاشم
الذي لا يشبه إلا استبدادهم بهؤلاء الرعايا الذين يمتصون كل يوم دماءهم
من غير حق ، ويتزنون أموالهم من غير موجب ، ويهدرون كرامتهم
من غير حياء ، ويحاولون إذلالهم من غير أدب ، وينالون منهم ما لا
يمكن أن يناله إلا وحش كاسر ؛ أو ذئب غادر ؛ أو كلب عقوق ؛
أو ثعبان سام ؛ أو عقرب مؤذية ؛ أو حشرة ضارة ؛ أو جرثومة
فتاكة ؛ أو عدو كاشع ؛ أو خطب فادح .

الثاني : أن الإسلام على الرغم من كونه دين العمران والإصلاح ؛
والتقدم والرفق والإخاء والمساواة . والسلام والأمن . والمحبة والألفة
وتنمية الأواصر . وإشاعة العدل والإنصاف . والبر والإحسان ؛
والإيثار والعطف . والزكاة والصدقة . والرفق واللين . والتسامح
والعفو . والعزة والكرامة . والأدب والأخلاق والتوئب والعطوب
والكمال والفضل . فإن له تكاليف تحتاج إلى غرائم قوية وقلوب جلدة

ونفوس محتملة ، وضمانات متينة ، وأرواح مرفوعة ، ومهم عالية ، وجوارح طاهرة ، وأئمة نقية ، أو على الأقل إلى مكلفين يتجهون إلى ذلك كله ، بتطلع المشوق ، وتشوق الراغب ، ونية المتلطف ، ولا يمكن لمنغمس في تلك الحياة التي جرف طوفانها الغرب أن يثوب إلى رشده ليؤمن بالله إيمان المسلم ، أو تواتيه لحظة من لحظات التجلي يبحث فيها وراء الصدق ، أو يتطلع ذلك التطلع الذي يهبه الله لمعباده المتخلصين لأن ذلك الحجاب الذي يغطي على بصره يظلم بصيرته .. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ، ... ومن الخجل أن نقول إن المسلمين يعملون كثيراً من تبعة هذا الإعراض عن الإسلام الذي يبدو في البيئات ، الغربية ، أو الأوساط الأوروبية والأمريكية ، فإن خلافتهم المذهبية ، وعصبياتهم الموجهة ، وتفككهم المتخاذل ، وتباعدهم الشنيع وضعفهم البادئ ، وذلتهم الحفيرة ، وتشبثهم في الأماكن ، وتطاحنهم على الدنيا أو تهافتهم على المال ، وتباغضهم المزرى ، وإعطاءهم من أنفسهم للناس في بعض الأحوال صوراً مشوهة عن الإسلام كان له الأثر الذي جعل المجتمعات الأجنبية تصمم (١) بما كان كفار قريش يصورون به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ، ما نراك تبعل إلا الذين هم أذنانا ، وإن كان المنطق يقضى ألا يؤخذ الإسلام من ساوكننا ، وأنه لا يصح للعاقل أن يجعل أهله تقليداً له ، ولا حكاية عنه ، ولا صورة مشوهة منه ، إنما يبحث عن جذوره ، وينقب عن بذوره ، ويأخذ من أصوله الصادقة ، ومصادره الناطقة ، ومعالجه الصحيحة ،

١ من الوسم وهو البيب

فإن المرأة كثيراً ما تتخذ ، والفجر ربما كان كاذباً ... إلا أننا مع ذلك
نلتبس العذر إلى حد ما لهؤلاء الذين يرون أن أصحاب الدين عنوان
عليه — والكتاب يقرأ من عنوانه — لأن العادة جرت بذلك ، وقد
قالوا ، وكل إناء بالذى فيه ينضح ، وقالوا — كذلك — ما فيك
يظهر على ما فيك ... والمسلمون الذين لم تربطهم أواصر الدين ، لم
تجمعهم كلمة الحق ، ولم تر أهم شريعة الله ، ولم تأخذهم الغيرة على
انتهاك الحرمات ، يقطعون سببهم كله في الخلافات المذهبية من غير
ثمرة ، ثم لا يعطون عن الإسلام إلا أسوأ المثل ، وأقبح الصور ،
وأقذر الشواهد ، وهكذا دأب الناس على أن يجعلوا العنوان ناطقاً بما
تحت ، والظل حكاية لصاحبه ، والمرأة تصويراً للنظر إليها ... ولاجل
أن يقتنع أهل الغرب اقتناعاً أكيدا بما للإسلام من مزايا تحتاجها
حياتهم الضالة ، وعيشهم المسف ، وسلوكهم الملتوى ، وشهواتهم
المنحرفة ، لا بد أن يكون في المسلمين طبقة تعطي من حسن التدبّر ،
ورائع الأسوة ؛ أمثلة تعيد إلى الأذهان طيف عمر بن الخطّاب أو عمر
ابن عبد العزيز ، وما أظن هذا ممكناً بعد أن طوى الزمن التاريخ ،
وغيرت الحياة الناس ، وأفسدت الفرائز المادة ، وأماتت الضمائر
الدنيا ، وتمكنت من النفوس الفتنة ، وحولت الطباع الذرة ، وحجرت
القلوب الحرب ... فلم يبق لنا من أمل بعد هذا إلا في الدعوة الرشيدة
والموعظة الحسنة ، والإقناع الصحيح ، والاحتياال الماهر ، والعلاج
الحاذق ، وإذا كان لكل حرب أسلحتها ، ولسكل وقت أذنان
— كما يقول العوام — فإن هؤلاء الذين يعيشون في عصر الصاروخ
لا يكتفي في إقناعهم أن يقول لهم القائل هذا حلال وهذا حرام ، بل

لا بد أن يسير الحديث معهم بلغة الأرقام ، وبمنطق الربح والخسارة ، وبأسلوب الثمرة المرجوة ، والنفع المنتظر ، وصلاح المجتمع ، وفساد البيئة وأن يكون على أساس عرض قانون الحياة ، ودستور العيش ، ونظام العمران ، لا على أنه دين بنفرون منه ؛ وشريعة يفرون من إلزامها وليس كل رجل يستطيع ذلك الإقناع أو يحسن تلك الدعاية ، أو يمكنه أن يقوم بتلك الرسالة ، إنما يستطيع مثل هذا الإقناع ، ويحسن ضروب هذه الدعاية ، أولئك الذين درسوا إلى جانب علوم الدين علوم الدنيا ، وكان لهم من قوة الفكر ، ونصاعة الرأي ، وشجاعة القلب ، وشدة الإيمان ، وصدق النية وسلامة الطوية ، ونبل الغاية ، ما يساعدهم على أن يجد صريحتهم قبولاً وتلقى صيحتهم ارتياحاً... ولولا أننا في مراكزنا التي نحتلها ، ووظائفنا التي نشتغلها ، ورسالتنا التي نؤديها ، لا نختار الرجل الكفء ، لما كانت أحوالنا في هذا الاضطراب ، وما كانت أعمالنا في ذلك الخلط ، ولكنتنا - هكذا - نعانى المرض من غير أن نفكر في الدواء...

الإيمان وأشره

يمتاز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع أنها تتخذ الإيمان بالله مبدأ ثابتاً مقررأ في كل أعمالها وسلوكها ، واتجاهاتها ومقاصدها ، ولا تعترف بالعمل مهما كانت غايته من النفع ، أو نهايته من الخير ، أو نتيجته من الإصلاح ، أو ثمرته من الإسهاد للفرد أو الجماعة ، ما لم يكن ذلك كله عن إيمان بخالق السماوات والأرض ، ومبدع الكائنات كلها ، الذي جعل الظلمات والنور ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، وهي لا تهدف من هذا الأدب الذي تؤدب به الإنسان وتطهر به الوجدان ، وتعتزل به النفس ، وتهذب به الحس ، أن تسكر في الأدنى نزوة الشر وفورة العدران ، وحدة الغضب ، وشدة الانحراف ووثبة الضلال ، لتسكون عبوديته لله خالصة ، أو ليسكون خضوعه لربه بادياً ، أو ليسكون افتقاره لمولاه مشفوعاً بذلة الرقي له ، والزاني إليه ، والحديث عنه ، والتفكير فيه ، والخوف منه . حتى يظهر بحقي بعد ما بين المولى وسيدّه ، والخلق وخالقه ، والهاجر والقوى ، أو الفقير والغنى ، فإنه جل جلاله لا يعود عليه من طاعة النطيع مصالحة ولا يلحق به من عصيان العاصي ضرر ، ولا يكبر قدره ، أو يعلى شأنه . أن يعبد ذليل له ، متوسل إليه ، راغب فيه ، أو راهب منه ، وهو الغنى الحيد ، وإنما المغزى من هذا الإيمان مغزى تربوي بحث ، والهدف هدف يعود على الناس لا على الله ..

وتفصيل ذلك أن الأعمال التي يكدر المرء فيها ، ويحمد الإنسان في تحصيلها ، إن لم تكن عن باعث يحمل عليها ، وغرض يسوق إليها ، ودافع يحرك النفس لها ، ويشير الهمة للنهوض بها ، ويملا القلب بالرغبة الأكيدة في أدائها على أحسن الوجوه وأكملها ، لا يمكن بحال من لأحوال أن يبذل الآدمي فيها جهداً ، أو يلبى لها داعياً ، أو يعضى منها إلى نداء أو يحترم هتافها ، أو يحيب صوتها ، وإن أجاب داعيها أو أصاخ إلى نداءها ، تحت ضغط قاهر ، أو سلطان جائر ، أو غرض ملح ، أو دافع شديد ، أو إلهاء عنيف ، لا تكون النتيجة سارة ولا الثمرة طيبة ، ولا الناية محمودة ، ولا النهاية مشكورة ...

ولذلك كان علماء التربية لا يحترمون إلا العمل الذي تدفع إليه الرغبة ويحفز عليه الشوق ، ويشوز له الوجدان ، ويحاولون دائماً أبدأ في كل توجيه الأطفال ، أو تعليم الناشئين ، خلق الرغبة البديدة ، والشوق اللهيغ ، وإثارة الانتباه المتيقظ ، والتأمل الواعي ، ليكون التحصيل مجدياً ، والحفظ نافعاً ، والقراء مفيدة ، والتعليم راسخاً ، والنبوغ مأمولاً ، والخير مرجواً ، والنجاح محققاً ..

وقضية الإيمان بالله التي اهتم بها الإسلام هذا الاهتمام ؛ ورتبوا عليها قبول الأعمال من المكلفين ؛ وأوردها عليهم ؛ قضية تتعلق برؤية الإنسان وإعداده ليكون لبنة صالحة في بناء هذا المجتمع الصاحب أكثر من تعلقها بتكوين معنى العبودية ، وتأكيده معنى الطاعة ، وتربية الخشية له ؛ والمهابة منه ، والرجاء فيه ، والاستعانة به ، والالتجاء إليه ، والتزام في أحضانه ، والحرب إلى كتفه القوى ،

ورحابه^(١) الآمين... ولذلك جرى الناس على مدحهم للرجل المبرز في عمله ، المتفوق في صناعته ، المتفاني في أداء رسالته ، أن ينسبوا هذا كله إلى الإيمان ، فيقولون إن فلانا نجح في فكرته لأنه يؤمن بها ، ويرغب فيها ويحبها ، ويستريح إليها . ويعيش من أجلها ، وغير ذلك من الكلمات التي تصور امتزاجها بنفسه ، واختلاطها بدمه ، وسيطرتها على هواجسه^(٢) ، وقيادتها لزماته ، وتغلبها عليه ... على أننا لم نرد بسوق هذا المثال ، وحديث هذه الرغبة ، إلا تهريب معنى الإيمان ، أو تصويره للجاحدين في صورة العقول الذي لا يستجيب لفرضه ، ولا يلتقي وجوده ... وإلا فإن الإيمان بالله لا يصبح مقارنته بإيمان الصانع في عمله ولا رغبة المحترف في حرفته ، ولا ميل الإنسان لما يقبل عليه من هواية ، لأن هذه كلها وإن كان يبتناها وبين الإيمان بالله نسب من ناحية القبول والارتياح ، والرضا والرغبة ، التي هي السبيل إلى الإجابة والإلتقان المطلوب بنص الحديث النبوي القائل : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » فإن الإيمان بالله لا يكون إلا عز دليل يمكن له في النفس ، ويقوى له في اليقين ، ويزيد له في القبول ، ويبالغ له في الاطمئنان ، ويؤكد له في الرسوخ ، وينمي له في الزيادة ، ويصوره من اللجاجة ، ويحفظه من التلق ، ورعاه من الشك ، ويمنعه من التردد ، ويباعد بينه وبين الريبة ، بخلاف الإيمان بالأشياء ، والميل إلى الحرفة ، الذي يجيء عن الهوى ، ويحدث للفرس ، وتحمل عليه المنفعة ، وهي

١ — سبق لرسنا الرحاب معنى الجناب والكشف والملاز

٢ — واحدا هاجس وهو حديث النفس

كلها أمور لا تخلو من الذبذبة ، ولا تترأ من الخطأ ، ولا تنأى عن التهمة ولا يبعد أن يكون خيرا مراً ، لأنها وليدة الشهوة الإنسانية والنظر المحدود ، والمهدف القريب ، والميل الحيواني ، والتقدير المبني على الحدس أو التخمين . . .

وعلى اعتبار أن هذه العقيدة ذات أثر بالغ في حياة المسلم من حيث بلوغه حدود السكال في علاقاته مع الناس ، وعلاقاته بالله ، ورسالته في الحياة التي لا بد أن يؤديها لیسعد عيشه ، وتطيب نفسه ، ويطمئن خاطره ويساهم بنصيب موفور في عمار هذا الكون الذي يتسع له ، لم يرض هذا الدين أن تكون تقليداً يحاكي فيه المسلم غيره ، ولا تردبداً من غير إذعان يجرى على طرف اللسان دون أن يستريح إليه الوجدان . .
ولهذا جرى القرآن الكريم في دعوته إليها ، وحثه عليها ، على أن يفتح له مغاليق الكون ، ويضع في يده زمام الأشياء ، ويطوف بنظره وحواسه في الملو الشاهق ، والخيال الواسع ، والجو الفسيح ، والفرافغ الذي لا يتناهى ، ما بين أرض مترامية ، وسما غير متناهية ، وزروع يانعات ، وثمار دانيات ، وأنهار تجري بالماء ، إلى غير ذلك مما يملأ النفس باليقين في الله ، والإذعان لما جاءت به الرسل ، وتادت به الأديان ، وربما استعان على ذلك بتمصص الأنبياء السابقين يذكرها على صورة مشيرة ، أو شكل خفيف ، أو لون من ألوان الانعساظ . ثم يعقب على ذكر ذلك القصص بما يبحث على التأمل ، ويسوق إلى النظر والانتباه ، لتتربى عند المؤمن المهابة القوية . والخوف الشديد ، والتقوى الخالصة ، ويؤمن به إيماناً صادقاً ، كما يقص في سورة هود - مثلاً - ذلك القصص المجمل ، ثم يقف عليه بقوله سبحانه : ذلك من أنباء القرى نقصه

عليك منها قائم وحصيد ، وما ظللناهم ولكن ظلوا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تنزيب ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذته أليم شديد ، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، وما تؤخره إلا لأجل معدود ، يوم يأتي لا تتكلم نفس إلا بأذنه . فمنهم شقى وسعيد ، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خاشعين فيها ما أمت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ، فلاتك في مرة بما يعبد هؤلاء ، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ، وإننا لحوفوهم نصيبهم غير منقوص ، .. فهو — كما ترى — يشير بالتقصص الشعور ، وينبه الوعي ، ويربى المهابة والخوف ، ويدفع على التأمل الذي ينتهى بالإيمان الذى لا شك فيه وربما انتهى بالإيمان إلى ناحية أخرى فيها من متعة الوجدان ، وغذاء الإحساس ، وراحة الشعور ، واطمئنان الحواسط ، الشيء الكثير ، إذ يرتحل به في ملكوت العلم والمعرفة ، والبحث والنظر ؛ رحلة تطوف طوافنا خاطفاً ، وتحلق به تحليقا عابراً ، يمر فيه على معالم ، وينتقل فيه لى أما كن ، تدفع على الدهش . وتحمل على العجب . بما تعرضة من الخلق المعجز . والصنع البديع . . وذلك مثل قوله جل جلاله في سورة الواقعة : نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم ما تمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى أفلا تتذكرون . أفرأيتم

ما تخرجون أنتم تززعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاباً فظلمتم
تفككون إما لمغرمون بل نحن محرومون . أفأريتم الماء الذى تشربون أنتم
أنزله من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون
أفأريتم النار التى توردون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن
جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ، وهكذا من طريق الحس والمشاهدة .
أو التروى والنظر : لىكون الإيمان الثابت وسيلة من وسائل الإبداع
فى الصنع . والإيمان فى العمل . ومن الإبداع فى الصنع . والإيمان فى
العمل . يتأتى للإنسان عمار هذا الكون الذى خلقه الله له . والخلافة
فى الأرض التى سخرها لطاعته مولاة .

ولولا الإيمان بالله الذى هو عتيدة المومن التى ملا الله بها قلبه .
ونورها بصيرته . وأحيا بها جوارحه . وروى بها نفسه . لكانت الحياة
من أبغض الأشياء عنده . كذلك لولا هذا الإيمان لما اطمأن إلى مغيب
عنه . مجهول لديه . وما أكبر ما يمتلى به حياته من مغيب مجهول . . .
فإن ثمرات أعمالنا . ونتائج جهودنا : كلها غائبة عنا ، مجهولة لدينا ؛
لا ندرى ماذا تكون . ولا على أى وجه توجد . والإيمان بالله وحده
هو الذى يجعلنا نكل ذلك كله لله فى شئ من الثقة به . والاعتماد عليه
والرضا بقضائه . فإن كان خيراً قلنا ذلك الفضل من الله . وإن كان شراً
قلنا — أيضاً — ذلك المصل من الله ، لأنه ابتلاء لا يكون إلا للمقربين
ولا يحصل إلا للمتقين . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين . . .

الذوق الاسلامى

كلمة الذوق وإن كانت ترادف الأدب أو الإحساس بالشئ فى بعض
الآسياين إلا أن الناس قد اصطاحوا على أن يطلقوها على ما هو أسمى
من الأدب ، وأرق من الإحساس والشعور ، وذاق الشئ أو تذوقه
بمعنى أدرك حلاوته أو مرارته ، ومن ذلك قولهم « من ذاق عرف ،
لأن الذوق فى الإنسان حاسة من حواسه الخمس التى هى سبيل إلى المعرفة
ووسيلة إلى الإدراك ، وليكنهم — مع ذلك كله — اتفقوا على ألا يطلقوا
كلمة الذوق على مطلق الإدراك لما فى الأشياء من حلاوة وملوحة ،
وعذوبة ، وبرودة وحرارة إنما يطلقونها على نوع خاص من الإدراك
ومعنى يمينه من المعرفة .. وكأن هذا الذوق — عندهم — أشبه بالماء
الذى لا بد منها للعلم ، فالباحث فى علوم البلاغة — مثلاً — إن لم يكن
ذا ملكة راسخة تعينه على التأليف ، وتساعد على التمييز ، وتمكنه من
النقد ، وتسعفه عند الحاجة ، لا يكون عليه إلا جهلاً ، ولا أدبه
إلا لجأ ، ولا أسلوبه إلا مضطرباً ولا بيان له إلا عيا ، ولا نطقه إلا خرساً
ولا لفظه إلا منحوتاً من الصخر ... وإذا كانت الملكة من العلم وروحه
الحية وعروقه النابتة ، وجسمه النابى ، وخلاصته الصحيحة أو راووقه
المصنى — كما يسمولون — فإن الذوق من الخلق القويم ، أو الأدب
العالى ليس إلا خياره المحبب ، وروحه الممتازة ، وخلاصته المنتقاة .
والملكة العلمية إن كانت نتيجة المزاولة الكثيرة ، والهراسة الراحية ،

والتحصيل المستمر ، والاطلاع الواسع ، فالذوق أول مراحل النقد الفاحص ، أو المقارنة الدقيقة ، أو التمييز الحكيم ، والإدراك الحقيقي لما في الفضائل من حلاوة ، ولما في الرذائل من مرارة وآخر مراحل تلك اللبقة التي تجعل أصحابها في القمة من الأدب ومكارم الاخلاق ، حين لا يكون من تصرفاتهم ما يؤذى ، ولا من سلوكهم ما يؤلم ولا من أعمالهم ما يكدر الصغير ، وبخاصة إذا كان هؤلاء كباراً في مراكزهم ، وعظماً في وضعهم من البيئة التي يعيشون فيها . . . وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم — واستقبل معه المسلمون — هذا العتاب الرقيق وأمثاله « عفا الله عنك لما أذنت هم » بعد إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك أروع استقبال وأحسنه ، وكان لهم منه عظة بالغة ودرس نافع ، ودستور قويم في السلوك الذي يعمل على الحب والاحترام لأنهم رأوا فيه أروع معاني الذوق . . . والمرحلة الأخيرة من الذوق التي عنينا بها اللبقة التي تجعل أصحابها في القمة من الأدب ومكارم الاخلاق موهبة إلهية لا تتوقف على علم ، ولا تكون عدى وجدانية عن بيئة طيبة ، أو وسط نقي من الأدران والمفاسد ، ولذلك تراها فيمن لم يأخذوا بنصيب من العلم والمعرفة ، وعند قوم انحدروا من بيئات غير كريمة ، أو أوساط غير محترمة ، وربما كانت هذه الموهبة هي ما يعنيه بعض الناس من قولهم « الذوق شيء ليس في الكتب » . .

« وللشريعة الإسلامية في آدابها المتأزمة ، وواجباتها المفروضة ، ومبادئها المقررة ، وأخلاقها المرعية ، القسح المعلن في الذوق ، لأنها لا تأمر بشيء ، ولا تنهى عن سلوك ، إلا وهي ملاحظة في ذلك

الآداب في أجلى صوره ، واللباقة في أبدع ألوانها ، والطباع السليمة في أجل أشكالها ...

ولا يستطيع عقل مهما انحرف ، ولا رأى مهما أسف ولا إدراك مهما انحط ، ولا إحساس مهما تبلد ، ولا بصيرة مهما أظلمت ، ولا ضمير مهما كان بارداً ، أن يحكم أنها في صيانتها للأعراض وحفظها للحرمان كانت تجافي الذوق ، أو تنبو عن الآداب أو تخالف الفطرة ، أو تخرج عن حد المؤلف المستساغ ، لأن ذلك هو شأن الجلبة الأولى التي عاش الناس عليها في أعظم عصور المدنية والحضارة ، ولم يعرف أن البشرية في وقت من الاوقات أغضت عن منكر ينال عرضاً أو يعتدى على كرامة ، أو يمتن حرمة .. وهكذا إذا تتبعنا الأحكام كلها ، وبجئنا التكاليف في جملتها وتفصيلها .. والقرآن الكريم الذي وافانا بهذه الأحكام ، وجاءنا بذلك الدستور ، وسجل الله فيه للناس ذلك الآداب في مثل قوله عن حديث الإفك : « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ، إذ تلقونه بالسفك وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم ، يعظكم الله أن تعبدوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ، كان أستاذ الاساتذة .. فنحن نعلم ما كان في هذا الموقف من غضب ، وما أحاط به من حرج ، وما كان فيه من ريبة ، وما جره على النبي صلى الله عليه من ألم ، جعله بهم أن يطلق أحب زوجاته إليه ،

وقد كان ذلك يقتضى أخشن الخطاب ، وأغلظ الحديث ، وأقسى أنواع اللوم ، وأشد أساليب الكلام ، وأفظع ضروب المهابة والتعريض ولكنه سبحانه حينما يوجه إلينا ذلك الأدب الذى تسيل منه هذه العذوبة ، وينصح بتلك الخلاوة « لولا ولولا ، إنما يرسم لنا خطوطا فى الترابط الاجتماعى الذى لا تصل إليه الغريبة عند أرق شعوب العالم ولا أحدث حضارات الأمم ... ولو أن مثل هذه القالة الكاذبة ، أو الفرية المفتعلة أصابت عرض كريم فى قومه ، أو مسود فى أهله ، أو مسلط فى رعيته لأقام الدنيا وأقعدما ، ولا لاجلها الدنيا دحانا ونارا ، وأراق دماء بريئة وغير بريئة .. ولا سيما إذا كان عرضه غير ملوث ، وساحة شرفه بعيدة عن الدنس ، ولذلك يروى عننا من القرآن هذا الهدوء ، وتلك الليونة « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وقد كان أمس صلة بهذا الإفك بعد صاحبه — عائشة — أبا بكر رضى الله تعالى عنه الذى أراد أن ينتقم لنفسه من مسطح الذى تولى كبره ، إذ هم أن يمتنع عن إطعامه وإلتحاق عليه ، وهو من ذوى قرابته ، فزل فيه قوله تعالى « ولا يأكل أولوا الفضل منكم ولا يأمروا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ، فطامن ذلك نفسه ، وأرضى قلبه وأزال غيظه وملا فؤاده بالغبطة والارتياح ... ونحن لا نفتتح مثل هذا الأدب الرقيق فى القرآن لتدلك على مقدار ما تضمنه من سلوك ، أو ما حوام من تهذيب ، أو ما علمه للناس من مكارم ، فإن هذه كلها هى بعض رسالته ككتاب الهداية ، ودستور اللاخلاق ، وقانون لإرشاد البشرية

إلى سعادتي الدنيا والآخرة ، وهو حلقة مفرغة (١) من الفضل ،
وسيدك خالصة من الذهب الإبريز (٢) . . . بل نقول لك إن ألفاظه
التي يختارها ، وجملته التي يصوغها ، وتأليفه الذي يأخذ به ، نمط من
البيان العربي . لم يسبق للإنسانية أن عرفت من دهاقين الذوق الأدبي ،
ولا من جهاذة الكلام ؛ في أزهى عصور البلاغة . . .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له شأن بالرسالة أكثر من التبليغ
« ما على الرسول إلا البلاغ ، وصدود من يصدون ، وإعراض من
يعرض ، وتفاق من ينافق ، وكيد من يكيد ، يتولى الله النبل منه ،
والعذاب له ، والغضب عليه ، وإذا انتصر النبي عليهم ، أو ظفر بهم ،
فإن الله هذا المنتصر والظفر » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ،
ومع هذا يأبى اللفظ التراجع إلا أن يضيق عليه ثوباً من الفضل
نسجه الذوق الذي لا يكون إلا من العلية ، والأدب الذي لا يكون إلا
من السادة ، إذ يقول « لن لم يفته المنافقون والذين في قلوبهم مرض
والمرجعون في المدينة لنفرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ، وإذا
يقول « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلووا تسليماً ، بإضافة الفعل إليه هو
صلى الله عليه وسلم ، ومنحه ذلك الفضل العظيم ، والشرف الكبير ،
بتحكيمهم إياه ، ولا حكم إلا الله ، ونزولهم على ذلك الحكم نزولاً

١ — المصته التي لا يعرف لها أول ولا آخر

٢ — الخاضع قبل أي يضاف إليه النحاس

ينبغي عن الرضا والقبول ، والارتياح والرغبة ، والخضوع والتسليم ،
التابعين من القلب ، من يطع الرسول فقد أطاع الله ، . .

ولقد كان هذا البيان الإلهي ، والأدب القرآني ، أستاذاً تعلم منه
المسلمون أروع معايير الأدب ، وأحسن مقاييس الذوق ، حين يأمرهم
بمجانبة الطفل ، والبعد عن الفسوا ، وعدم تناوُلهم ما ليس لهم بحق ،
فيقول : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها
أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو
أزكى لكم والله بما تعملون عليم ، ليس عليكم جناح (١) أن تدخلوا
بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ،
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم
إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن (٢)
على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانتهن أو بنى إخوانتهن أو بنى أخواتهن
أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة (٣) من
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون

١ — الذنب والأثم والحرَج

٢ — الولد خاز على وزن كغاب وهو غطاء وجه المرأة

٣ — الإربة الحاجة والشهوة وهي للراة هنا

لعلكم تعلمون ، .. فإن المسلم ليجد في هذا القول وفي أمثاله الصور
اليانعة ، والدلائل الناصعة ، على أن هذا الدين ذوق من النقط العالي ،
لا في التشريع الذي يحى به وكفى ، ولكن - كذلك - في البيان والتعبير ،
يأخذ الناس منه أمثلتهم التي يحتذونها ، وأنماطهم التي ينشدونها . .

والنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه القرآن بقوله « وإليك لعلى
خلق عظيم » ، كان حسنة من هذا الدين الذي صقله الله به ، وطبعه على
شاكلته من الأدب العظيم ، والشائلي الكريمة ، إذ لم يكن منه من
الحدث الذي يتحدث به ، أو الخطاب الذي يعلنه ، إلا ما يدل على
مصدق قول الله فيه « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » ،
وكانت معاملته لأصحابه أنبل معاملة ، من خفض جانب ، ورعاية كنف
وسمة صدر ، وفيض حلم ، وجم تواضع ، وموقور أدب ، وحسن
معاشرة ، لا يؤدى جلياً ، ولا يحتوى (١) صاحباً ، ولا يتناول على
ضعيف ؛ ولا يفضح مقترفاً ، ولا يستذل غادماً ، ولا يفتك حرمه ،
ولا يتعدى على كرامة إنسان ، ولا يتبع عورة ، ولا يبتدىء أحداً
بإساءة . . وكان كثيراً ما يستعمل في خطابه الكناية حتى لا يتألم من معه
بسبب التصريح كقوله « من أكل لحم جزور فليتوضأ » ، وكقوله « من
أكل ثوماً فليعتزلنا » ... وقد كان ذلك شأنه كله في الرضا والغضب ،
والسرور والألم ، والجد والهزل ، والصدقة والصدادة ، فإذا ثار
نصومه أشد الثورة ، وتجنبوا اللياقة في الأدب ، واللباقة في الخطاب ،

فإن عاودته لهم، وجعله معهم، لم يعد ما يحكى عنه القرآن الكريم، وإنما أو
إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين، وشبهها بما يستل سخائم^(١) النفوس،
وأفئاد القلوب، ونزوات الأفئدة، وطيش العقول. واحداً من الأفكار
والتواء البصائر، ثم يوقف الوعي على التأمل، وينبه الشعور إلى النظر،
ويحفز الإنسان إلى البحث... ولولا أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهل
من هذا المعبر، وينهج ذلك النهج، يأخذ نفسه بتلك القدوة الحسنة،
لما كان هو في ذاته معجزة الزمن، ولا نادرة التاريخ،

ولعل كثير من يقرؤون عن «جان سجاك روسو» وغيره ممن
تحدثوا في علم النفس الاجتماعي يعجبون لأمثال قولهم إن الطفل في أول
أمره أشبه بالعجينة التي يشكلها الخباز على الشكل الذي يريد، أو
كالصفيحة البيضاء التي يكتب فيها المرء ما يطلبه من الطباع والمعدات،
أو يرسم فيها الرسام ما يروق له أن يرسمه من الصور والألوان...
وينسون أن الدين الإسلامي سبق هؤلاء جميعاً بمراحل من الزمن،
ومسافات طويلة من التطور، حين يرشد رسوله الكريم إلى نمط من
تربية الناشئين، أو أسلوب مبتكر في تهذيب المبتدئين، إذ يقول
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في
المضاجع»، فإن أخذ الأطفال بهذا الحلق، وتمودهم على هذا الأدب،
وبخاصة التفريق في المضاجع فيه الخير كل الخير، والفضيلة كل الفضيلة،

١ — سخائم النفوس حزازاتها وأحقادها التي تكن فيها
(م ١٦ التراق وشيجة الملمين)

ويظهر ذلك واضحاً إلى أبعد حد عند التأمل في الفتیان والفتيات في البيئات غير الإسلامية ، من كل هؤلاء الذين تظهر فيهم الطراوة والميوعة والحنوثة والأنوثة ، وبرود الطباع ، وفتور الأخلاق ، حتى ليصعب على الإنسان أن يميز بين الذكر والأنثى . . . وهكذا حديث الإسلام كله في الأمر والنهي ، والترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، والرضا والفضب ، لا يعطى إلا حصارة الأدب والذوق

التصوف عند الاسلام

يختلف الناس في معنى التصوف ، هل هو من صفاء الروح ، وخلص النفس ، المنيعت عن عدم التعلق بالمادة ، والسماح على المال والتفاني في الحطام الزائل ، والمتاع الفاني والعيش الداهب ، والعرض الحقيقير ، أم إنه من لبس الصوف الذي يعلن به أصحابه عن خشونة حياتهم ، وشطاف عيشهم ، وعنف جهودهم ، ووعورة مسالكهم ، وعناء مطالبهم ، وأنهم لم يكونوا من هؤلاء الذين يرضون بالنعيم أو يميلون إلى الرفاهة ، أو يتطلعون إلى اللذائذ ، أو يطايعون وراء الشهوات ، مدخرين كل ذلك كله للدار الآخرة ، التي يكون فيها الجزاء ، ويعطىب اللقاء ، ويتم الهناء ، ولا يكون معها شيء من العناء ...

ويرى بعض الذين يتكلمون في أصل اشتقاق هذه الكلمة أنها مأخوذة من دار الصفة وهي الصومعة التي كان يخلو فيها جماعة من المسلمين للعبادة والذكر بعيدين عن صخب الحياة ومضوضاء الناس ، وزحام العيش ، وصراع الشهوات والمطامع ، ظناً منهم أن في هذا الانقطاع فراراً من الدنيا ، وبعداً عن السفاسف ، وهرباً من الفتنة ، واقترباً من الله الذي يمتلك قلب المرء به على قدر خلوه من التكالب على المال ونأيه عن الرغبة في المادة ، والطلب لها ، والارتباط بها ، والحرص عليها .

والإسلام لا يكره صفاء النفس ، ونقاء الروح ، والتطلع إلى ملكوت الله الواسع ، وملكه الذى لا يتناهى ، وخلقه العجيب ، وصنعه البديع ، وكرمه الساحر الباهر ، لأن فى ذلك زيادة إيمان به ، واعتقاد فيه ، واستجابة لأمره ، وخوف منه ، وهو أقصى ما تتطلع إليه نفس خاشعة ، وترجوه روح صادقة ، وليست العبادة لله معنى وراء ذلك كله ؛ وهى التى تنتهى بالإنسان إلى أن يدعى أنه ذرة من خلقه ، ومضة من برقه ؛ وأثر من آثار قدرته... وهذا الصفاء للنفس والنقاء للروح ؛ والسمو للأهداف ، والبعد عن السافى ؛ والترامى على عتبات خالق الخلق ؛ ومدير الرزق الذى يساعد عليه التجرد من الدنيا ؛ والاحتقار لخطاياها الفانى ، ومتاعها الزائل ، إنما يكون بخشونة الإنسان ، ورضاه بالقليل وزهده فى اللذائذ وترفعه عن الشهوات ، واعتزاله لمجالس الناس ، وبخاصة إذا كانوا من الذين قسف قلوبهم بالمعاصى ، وجمدت قرائعهم بالغفلة وبعدت المسافة بينهم وبين الله بسبب غرور الشيطان إياهم واستدلاله لهم وتجارتهم معهم وسيطرته عليهم ..

وربما كانت فكرة فرار الناس من مصعب الحياة ، وضوضاء الخلق أو مجتمعات البشر ؛ فكرة فطرية أكثر منها دينية جاءت بها شريعة أو حثت عليها ديانة ، أودعت إليها فلسفة من فلسفات الأمم ..

وقد عرف التاريخ من ألوان الرياضات ؛ وضروب المشقات ؛ كثيراً وكثيراً ، كان أصحابه من هؤلاء الذين يفرون بأعصابهم من هذا المعتكك الصاخب ؛ رجاء أن يجدوا من راحة الحس ؛ ورضاء النفس .

ما عظام يشعرون بعده بمعنى من السعادة ، أو شيء من الاطمئنان ،
أو بعض من الرضا ، أو نوع من الهدوء والاستقرار ...

واللذة الروحية إنما يدرك قيمتها ويقدرها حق قدرها ، الشعراء
الذين يسبحون في الخيال أو الفلاسفة الذين ينعمون بالترقى في درجات
المعرفة ، وهؤلاء وهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى ما ينشده وجدانهم في
ضوضاء الخلق. ولا في صخب الناس ، ولا في أسواق المادة، ولا في دنيا
العبيد، وليس هذا من أجل الدعوة إلى البطالة والإغراء بالتواكل أو الحث
على اعتزال البيئة ، والإنسان -- كما يقولون -- مدني بالطبع ، ولكنه
تقرير لحياة واقعة ، وفي كل أمة من الأمم جماعات تنفر إلى الجبال ،
وتهرب إلى الكهوف ، وتوجه إلى الصحارى وتعيش مع الوحوش طلباً
للاتقطاع والعزلة ورغبة في صفو الخاطر ، وراحة البال واستجم
النفس ، وغفوة المشاعر ، وسمو الروح ، والارتفاع إلى ملكوت
السيارات ...

وإذا تحدث المسلمون عن أهل الصفة الذين يعيشون على صدقات
الناس ، لا يطلبون الدنيا ، ولا يفكرون في الحياة ولا يكدر صفوهم
السعى في طلب الرزق ، حتى جاء إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فنكسها عليهم . ثم قال لهم : لا يقصدن أحدكم عن طلب الرزق وهو
يقول : اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ، فإن
الهنود -- كذلك -- يتحدثون عن جماعة البراهمة الذين يستعينون
بالرياضة على تحمل كثير من المشقة ، والقيام بكثير من الأعباء والمغامرة
في كثير من الأشياء ، والصبر على ألوان الأذى ؛ وأنواع المخاطر ...

وربما تحدث غير هؤلاء وهؤلاء عن جماعة تشبه الدراويش
الأتراك الذين كانوا ينقطعون للحياة فيما يسمونه « التكايا » تجرى عليهم
الآرزاق ؛ وتصرف لهم الصدقات ؛ على أن يظلوا في عزلتهم لذكر الله
وعبادة الرحمن . ثم لا يصلهم أبداً بالناس رباط . ولا يجمعهم
بالمواطنين وثيقة . . . وقد حدث أن ملكا من ملوك المسلمين لم يعجبه
أن يكون في رعيته مثل هؤلاء المتواكلين الذين هم أشبه بالدراويش
الأتراك أو بأهل الصفة الذين طاردهم عمر بن الخطاب فأشار على وزيره
بمطاردتهم . والقضاء على بطالتهم . فقال له الوزير ^(١) لهم أيها الملك
حنودك الساهرون . وحرملك المتيقظون . وعسكرك المجاهدون .
سلاحهم الذكر وخيلهم الفكر . بهم يكون النصر على الخصوم .
والظفر بالاعداء . وعليهم تنزل الرحمة . ويهطل الغيث . ونعم البركة .
ويزيد الخير . ويخضر الزرع . ويمتلئ الضرع . . .

ونحن لانك في أن الإسلام الذي كانت تعاليمه في كثير من الأحيان
ترضى النزوع والميل . والهوى والعاطفة . وتقر العرب على كثير من
العادات والطباع . ما دامت لا تتنافى مع العقيدة . أو تتعارض مع
الدين . قد كان في أوامره ونواهيه إشباع للوجدانات والعواطف . . .
وبما كان من إرضائه لنزوع النفس إلى الفرار والعزلة . والخلو
والانقطاع . الاعتكاف الذي جعل به فريضة الصيام . وحقق به صفاء
النفس . وأكد به وثيقة الاتصال بالله . كما كان من إرضائه لطبيعة
حب التجرد من الدنيا حثه على الصدقة في سبيل الله . وأمره بإخراج

١ — يقولون أن هذا الوزير هو ألب أرسلان وزير ملك شاه السلجوقي

زكاة المال . لان في هذا رياضة على الزهد . وحلا الإنسان على العفة
والرضا بما قسم الله له . . . وهكذا كان فيه جانب لإشباع النفس
لمن يرون أن يتساموا عن الاوضاع^(١) . ويرتفعوا عن السفاسف .
ويحلقوا في سماء العلم والمعرفة . . وكان فيه جانب لإشباع النفس الكادحة
للعيش . الساعية للمال . الراغبة في التراب . المخلوقة من الطين . من
كان يريد العاجلة يحلها له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها
مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فأولئك كان سعيهم مشكوراً . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
وما كان عطاء ربك محظوراً . أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . . . إلا أن إرضاء الإسلام
لهاتين النزعتين لا يعنى أنه يشجع على البطالة . ويفرى بالكسل .
ويحث الإنسان على أن يتقطع للمسجد . طارحاً وراءه الحقل والمصنع
والتجارة . والسعى في طلب الرزق وهو الذى يقول في كتابه الكريم
« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » فإن
الدعوة إلى ذلك تعطيل للفرائز . وحرب للطباع ، ونضاء على نظام العمران . .
وقد يحمل تاريخ المسلمين أسماء ربانيين كانت لهم صلة بالخالق . وتجارة
مع الله وسمو في الأهداف . ونبل في النيات . واستقامة على الجادة^(٢)
واعتدال في السلوك . وصفاء في النفس وإشراق في الروح وطموح في

١ — جمع وشر وهو الوسخ والغباء الملقى

٢ — الطريق المستقيم

المكابر . وسبق في الطاعة . وأريحمة^(١) للخير . وهزة للمعروف . لم يتخلفوا عن ركب ، ولم يقصروا في حومة . أو يتلصكوا عن غاية . أو يسقطوا في ميدان . أو يتأخروا في طلب مكرمة . . . وإذا كان الناس قد ألفوا عند ذكر كلمة تصوف البطالة . وعدم السعي ، والتقرب لما يبذله أهل الخير من المسلمين ، أو الإغراء بحياة الدراويش في التكايا ، اعتقاداً منهم أن اليد السفلى أفضل عند الله يوم التيامة من اليد العليا ، فإن الإسلام الذي يقول رسوله الأمين « لارهبانية في الإسلام » ويقول كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ، لا يقر بحال هذا السلوك المزيل ، ولا يعترف بتلك السياسة الفاشلة ، ولا يرضى أن يكرن من أهله عائلة على المجتمع ، أو زائدة دودية في جسم البشرية . . .

والحق الذي لا مرية فيه أن التهاون في الدين جر على المسلمين الولايات التي لا قبل لهم بها ، وجعل المجال واسعاً للخرافات ، والفرصة سانحة للتزبد ، والثغرات مفتوحة ليدخل فيه ما ليس منه . . . وقد كان جماعة من كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يبررون هذا الكذب بأنه للمصالحة ، والترغيب والرهيب ، والدعوة إلى هذا الدين ، وهي دعوى جاهلة . وحجة باطلة . لأن الحق لا يخدمه الباطل ، والصواب لا يساعد عليه الانحراف ، والكذب على النبي والافتراء عليه ، لا يكون هدفاً صحيحاً ، ولا سناً مستقيماً . وقد كان صلى الله عليه وسلم يترقب هذا الزيف بعمده ، والكذب عليه . ونسبة حديث له هو منه

براه . فكان يقول : من كذب على متعمداً فليقبوا متعمده من النار
وكان يقول : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وإذا كان
العوام في دستورهم الملتزم . وحكمتهم المرعية . يقولون : السكران في
ذمة الصاحي ، فإن الجاهل — كذلك — في ذمة العالم . يرشده إلى
الحق ؛ ويوجهه إلى الخير ؛ ويفتح عينه على النور . ويهدي قلبه للدين
الصحيح . ومن الغريب أن سكارافاً لم يجدوا صاحباً يكتنون في ذمته .
والجاهلين لم يجدوا العالم الذي يرشدهم والمسلون كانوا يرددون
على ألسنتهم قول الرسول هدانا الله بهديه ، وكل بدعة ضلالة . وكل
بدعة ضلالة . وكل ضلالة في النار ، ثم يرون على هذا القول من غير أن
يعيروه التفاته . أو يعطوه اهتماماً . أو يمنحوه نظراً فاحصاً . وتأملوا
واعياً . إذ تمكنت الخرافة من أهل العلم . كما تأصلت البدعة في العوام
الجهلة . وصار من رجال الدين من يفهم بدوقه ويخضعه لرأيه . وينزله
على حكمه . ويوجهه الوجهة التي يريد وقد حكى التاريخ أن رجلاً
من بني هاشم لما سمع قوله تعالى : وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى
من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلمي من كل الثمرات
فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه
شفاء للناس ، قال النحل بنو هاشم . والذي يخرج من بطونها وفيه شفاء
للناس هو العلم والحكمة . فكان الرد عليه من سمعه — وهو غير
هاشمي — أن قال له أطعمك الله بما في بطونهم ، وهي قصة على ما فيها
من فكاهة تدلنا على أن الصراع على تأويل الدين . وفهمه على الوجه
الذي يريد صاحبه . كان شيئاً تضرب جذوزة في القدم . وترجع أصوله
إلى أغوار الزمن ولعل القرآن نفسه وهو يقول : منه آيات

محركات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
فيتمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، يشير إلى هذا الصراع
وذلك التطاحن . الذى جعل فى صفوف المسلمين جماعة كانت تسمى
نفسها « الصوفية » وكانت ذات طابع خاص فى فهمها للنصوص . أو
شرحها للحقائق . وقالت إن القرآن له ظاهر وباطن . وإن الشريعة غير
الحقيقة ، واستطاع فريق منهم أن يتلاعب بالالفاظ ملاحياً بهم بها فى
أودية مختلفة من المعانى . كما صنع الخوارج والشيعه بكتاب الله ليخدم
نزوعهم . ويشقى غليلهم . . . وليس المجال — هنا — مجال تأريخ
للتصوف . والتتبع لأطواره وعصوره . والحديث عن طبقات رجاله
والكنى فى الوقت الذى رأيت المتحدثين فى الأدب يقولون « الأدب
الصوفى » كشعر ابن الفارض وأضرابه من أصحاب الأدب الرمضى .
والمتحدثين فى تفسير القرآن أو طبقات المفسرين يعدون فى ذلك جماعة
سموهم « المتصوفة » أردت أن أنبه الأذهان إلى أن الإسلام لا يعرف
الفرق والطوائف . ولا يعترف بالنزعات التى لهقت به . ولا يؤمن
بهؤلاء الذين يهرفون الكلم عن مواضعه . وليس هو كما يدعى المبتطلون
صاحب ظاهر وباطن ، ولا شريعة وحقيقة . وأنه كما تحدث عنه رسول
الله صلى الله عليه وسلم : حنيفية سمحة . ليها كنهارها . لا تشبهه له
معالم . ولا تخفى فيه رسوم . ولا تلتوى منه مسالك . . .

تاريخ الإسلام

منذ كانت البشرية في الدنيا . وحياة الأفراد أو الجماعات مقترنة بتاريخها ، له في ميزانها تقدير واحترام ، فإن كان الرجل من هؤلاء الذين خلعت حقيقتهم من الدنس ، وطهر ما ضيبتهم من العيب شفع ذلك في ترشيحه للمجد ، أو تنصيبه للرياسة ، أو تقديمه في الزحام أو تحكيمه عند اختلاف الآراء ، واصطراع المصالح ، وتضارب الميول والأهواء ، وكان المعروف لدى العرب في جاهليتها أنهم لا يملكون قيادتهم للحامل ولا يسلطون زمامهم لدعوى ، ولا يجعلون رياستهم لمن تحوم حوله ربة أو يطلع عرضه قدر ، أو يحيط سيرته شبهة ، أو يعلق بماضيه غبار ، ولكن الذي يقدمونه في المحافل ، أو يبعثون به في السفارات أو يحكمونه في الدية أو ينزلون على رأيه في الخصومة ، أو يرشحونه للفصل في المنازعات ، أو يقدمونه في المجالس ، إنما يؤهله — عندهم — للفصل مع كفايته واستعداده ، وحقله وعلمه وحلمه وخلقه ، وحسبه ونسبه وفصاحته وأدبه أن يكون معروفاً بالماضى الطيب ، والمرض التقي ، والشوب الطاهر والسيرة الخيدة ، والتاريخ المجيد . . . وقد تحدثت كتب السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مبدأ أمره على الرغم من غلظة العرب وقساوة قلوبهم ، وجفوة طباعهم وفساد نفوسهم ، وانصراف عقولهم ، وتجرأفتهم ، لم يجد ناحية يغزو بها ضمائرهم ، ويثير بها

شعورهم . ويستولى بها على أزيمة أرواحهم ، أكثر من أن ينشر لهم ذلك الماضي الذى عرفوه ، والتاريخ الذى قرؤوه ، والمعهد الذى ألفوه والزمن الذى أدركوه . حينما صعد الصفا والمروة ونادى بطون قريش حتى إذا جاءوا إليه والتفتوا حوله وأصاخو بأذانهم له ، قال : أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق قالوا نعم . . . ما جربنا عليك كذباً ، وهنا لك استراح خاطره ، وهذا قلبه وطابت نفسه وسكن بجأشه^(١) وأيقن أن له عندهم ذكرى عطرة . وسمعة طيبة . وسيرة حسنة . وتاريخاً حافلاً بجلال الأيام . وعظائم العظائم وذخائر الساعات وأطايب الأحاديث . فظل يبشر وينذر ويعظ ويرشد . ويوجه ويهدي . وينبه ويوقظ . ويقوم ويعلم . معتمداً على أنه فتح مغاليق نفوسهم بهذا التاريخ الذى لا ينكروه عليه . ولا يكذبون فيه . ثم كان فيهم مع هذا أصحاب التراث الموروث . والأيام التى ذهبت . والصحائف التى انطوت . وغلب عليهم التكاثر حتى بالموت الذين صابروا حديثاً معاداً وخبراً مروياً . وتجاوزوا فى ذلك كله الحد . إلى درجة أن همى عليهم القرآن هذا الإسفاف . وأنكر منهم تلك المبالغة . حين يقول : ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ، وهم قوم كانوا يجعلون فى اعتبارهم نبل الأخلاق . وسمو الأعراق مما يرفع الرأس ويذكرى النفس ولو كان بالماء الذى يسقون به الحبيج . أو المال الذى يبذلونه فى عمارة المسجد الحرام . وربما زعموا أنها مناقب لا يصل إليها شرف السبق إلى الإسلام وامتنال دعوة خير الأنام .

لولا قوله سبحانه ، أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ، وهو لا يقصد إلى تجريدكم من هذا الفضل . أو عدم الاعتراف لهم بهذه المزايا . إنما يريد مع التسليم لهم بها أن يضيفوا إليها جديداً مما جاء به الإسلام . فإن فضله غطى على الفضل السابق . وهو أشبه بما يقال أن اثنين اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسب والشرف . هذا يقول كان أبي . وذلك يقول كان أبي . فكان رده الحاسم . وحكمه القاطع . أن قال لهما : خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا (١) . . . وفقهوا هذه من الفقه في الدين . بمعنى معرفة حلاله وحرامه . وأمره ونهيه . وما يجب وما لا يجب . . . وهو مصداق للحديث النبوي الكريم « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

وإذا كنا بصدد الحديث عن التاريخ الناصح . والسيرة الطيبة . والصحف المنشرة . وكان الاستطراد الذي اتهمنا إليه عن الفقه في الدين وفضله . فإنه لا يفوتنا أن نعلم أن منزلة العلماء عند الله لا تبدأ بنها منزلة وأن فضلهم لا يتناول إليه فضل . وأن سيرتهم في التاريخ وسام من الجهد . وشارة من السؤدد . وراية من الفخار . وهالة من الحسب والنسب . هيات أن يصل إليها أصحاب التيجان . وأرباب الصولجان . . فانزل التاريخ قبراً أو فتم في الثرى غفلاً كبعض الهامدين (٢)

١ — دنة النهم تسمى فقها وليس كل علم فقها

٢ — الهامد الماكن الذي لا يتحرك

والفقه الإسلامى يعتبر العلم — كذلك — مما يرفع هامة الناس ، ويؤهلهم للكثير من الفضل . والديد من المناصب . ومن المتفق عليه إذا حضرت الصلاة وتها المجتمعون لها . ونظموا صفوفهم عندها . تقدمهم الأعلم . والقرآن الكريم فى أكثر من موضع يشيد بذكرهم . وينوه بقدرهم . وينادى بجاههم . فى مثل قوله : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » ومثل قوله « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ومثل قوله ، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، وفى الحديث النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وآتم التسليم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، وجاء من الثلاث « علم ينتفع به » .

والتاريخ سجل أسماء الفاتحين . والملوك المتوجين . ثم سجل بعد هذا وهذا أسماء العلماء الأعلام . وأخذ الناس يمررون بهؤلاء وهؤلاء . ويقفون على أطلال الملك . ودوارس المجد . وبقايا العز والسطان . وربما راعهم الأثر . وهاجهم الخبر . ولفت جيدهم ما هنا لك من عظات وعبر . . لكن ذلك كله لا يتناول إلى مجد العلم ولا إلى جاه جهابذة الرأى والفكر ، والدول التى تباهى بالماضى ، أو تزهى بالحاضر ، أو تعلق آمالاً كباراً على المستقبل . إنما تجعل العلماء ذرة فى تاجها . وخزنة ثبينة فى رأسها . ووسام شرف فوق جبينها . وكذلك كان للتاريخ فى اعتبار المسلمين تقدير واحترام . .

والحقيقة التى لا ريب فيها أن الناس تاريخ وصحيفة « سوابق » لا أكثر ولا أقل ؛ وأبناء آدم ؛ وبنات حواء . اعتمادهم كله فى الثواب والعقاب . والجزاء والحساب « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

وأرجلهم بما كانوا يعملون ، إنما يكون على هذا ، وكل إنسان الزمناه طائرته في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، . . . ولما كان كل امرئ يكتب كتابه بنفسه . ويسجل عمله بيده . ويدطر بما يصنعه من خير أو شر سطور هذا الكتاب . لم يجرؤ على الإنكار . أو تحدّثه وسأوسه بالجحود . كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ، وكان التاريخ ميزان الرجال .

وكتب التشريع الإسلامى تشترط في الخليفة الذى يقيمه المسلمون على أمر دينهم . ويكون إليه زمام شؤونهم . أن يكون مع علمه وعدله وورعه وزهده . ودينه واستقامته . معروفاً في ماضيه بحسن السيرة . وطيب السالك . كما يشترطون — كذلك — في القاضى الذى يفصل في الحوادث . وينفذ الحدود . ويعلم حكم الله في المشاكل . أن يكون مع اجتهاده وفهمه . وفقهه وتحصيله . وترجيحه للأدلة . وتمييزه بين النصوص . ذا ماض ناصع . وسيرة طيبة . وسمعة حسنة . وعرض ظاهر . وأخلاق كريمة . ودين قوي . وسلوك حميد . بحيث لا تخوم حوله شبهة التحيز ^(١) . ولا تلتصق به تهمة الانحراف . ولا تحيط به ريبة الهوى والميل . والمحاباة والفرص . ومجافاة الصواب . أو مجانبة العدل . . . وبمثل هذا الشرط — أو الشروط — يرون أن الشاهد على اعتبار أنه يساعد القاضى في الوصول إلى الحق . أو التعرف على الجريمة . لا بد أن يكون مع المشاهدة والبصر . والإدراك والتمييز .

وتمام العلم . وكال العقل . غير محدود في قذف . ولا معروف بالتدليس
أو مشهور بالكذب . أو متهم بفشيانه لمواطني الرية . أو بمن يتأثرون
بالغرض والهووى . أولهم في تلك الشهادة مصلحة أو حاجة . ومن القديم
لبنى الحديث كان الشرف والصدق . والزهة والعفة . والآداب والخلق .
والدين والمروءة . وما أشبه ذلك من السمات التي تدل على معان من
الفضيلة . وظلال من المسكارم . وبقايا من السؤدد . وهتاف من الخير ،
وتداء من الواجب ، رأس مال ضم . يرفع صاحبه إلى مصاف أهل
الفنى واليسار . والثراء والنعمة . والمالك والسلطان . فلا يرتاب أحد في
صدقه . ولا يشك إنسان في خبره . ولا يزدى مخلوق لشأنه . ولا يرد
أدى له طلباً . لأن الثقة فيه . والاطمئنان له . كملت له الضمانات
الكافية لإحلاله المنزلة العظمى من قلوب مواطنيه . وأهل البيئته التي
تضمه . . . وإذا كان الأشخاص في هذا المعترك يفتخر بعضهم إلى بعض
ليتبادلوا المنافع . ويتناوبوا الخير . ويتعاونوا على وجود انصاعة التي
يفسدونها . فإن صفات النبيل . ومعاني البر . ومزايا الفضل . تتعاون في
شخصية المسلم . وتتضافر على بناء مجده . وإقامة صروح كرامته . .
وليس شرفه بالعظم الرميم . والوفر العظيم . أو الجاه المتناح . والسلطان
الواسع . ما لم يحز إلى جانب ذلك طهارة عرضه . وبياض صحيفته .
ونقاء ثوبه . وحسن سمعته . وجلال تاريخه . . . وتلك سنة درج
عليها العالم منذ آدم إلى يوم يبعثون . ولا سيما إذا كان الرجل من
هؤلاء الذين يتأهبون للمجد . ويتأبون للعظمة . ويتطلعون إلى ذرى
الشرف . أو يجعلون من أنفسهم أوصياء على الناس . .

والذين يطلبون العظمة ، أو يحاولون الصعود إلى القمة ، من غير أن تكون فيهم هذه الجدارة ، أو لم يكن لديهم ذلك الاستعداد ، إما أن يكون الجهل قد أضلهم عن الحق ، وأعماهم عن الصواب ، ومال بهم عن التصب ، وانحرف بهم عن الغاية ، أو أن تكون شعوبهم من البلاهة والسذاجة ، بحيث ينطلي عليهم الزيف ، ويروج لديهم التمويه ، ويسود عندهم الباطل ، ويجوز فيهم الكذب ، وكلا هذين لا يكونان في الأمم التي أخذت بحظ من الثقافة ، أو نصيب من المعرفة ، أو مقدار من العلم ، أو معنى من الحضارة ، أو شيء من النور والهداية . يرسم لها الطريق ، ويكشف لها المعالم ، ويضيء لها مواضع أقدامها ، حتى لا تسير على الشوك ، أو تمشي في الوحل ، أو تخطئ سبيلها الصحيح ، ومثل هذا يذكرنا بقول القائل . .

لعمري أهلك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم
ولسكن البسلاد إذا اقتشعرت وصوح نبتها رعى المشيم
والتاريخ نفسه خير معلم ، وأحسن أستاذ ، وأروع شاهد ، فإنه لم ينبتنا أن إنساناً اخترق لنفسه مجداً ، أو افتعل لنفسه عظمة ، أو اخترع لنفسه حديثاً ، أو نسب لنفسه فضلاً ، أو أضاف إلى ذاته ما ليس لها ، ولكن الحق هو الذي يسود ويبقى .

القرآن وشيخة المسلمين

لعله من مكرور القول . ومعاد الحديث . أن نقول إن العرب في جاهليتها لم تكن لديها معايير للفضيلة ، ولا موازين للأخلاق . ولا مقاييس للخير . ولا مفاهيم صحيحة للحسن والقبح . ولذلك كان النزاع الحاد بين الأفراد أو الجماعات أثراً طبيعياً لهذه البلبلة أو الذبذبة السائدة في الأوساط والبيئات كنتيجة حتمية لعدم وجود فيصل يرفع نزاعاً . أو يحسم خلافاً . على الرغم من قيام وشائج الدم . ولحمة القرابة وأواصر النسب وعلاقات الجوار والمصالح المشتركة ... وسبب ذلك أن الوشائج التي تصل ما بين الفرد والفرد أو الجماعة والجماعة إن لم تكن منبعثة عن وجدان ثابت . وعاطفة متمكنة لا يمكن بحال من الأحوال أن تسود في الناس . أو تتركز في البيئات . ولا تتجاوز حدود المنطق والمثل إذا قلنا إن الاتصال القائم على المنفعة أو الحاجة . تعمل فيه الأهواء عملها . وتعمل فيه الأحداث العارضة والعواصف المتاحة . فتجعله دائماً أهدأ عرضة للتغيرات والزوال . أو على الأقل تكيفه بالكيف الذي تمليه الظروف ... ولهذا كان فعل القرآن في هذا الاتصال عجيباً . لأنه لم يجعله اتصالاً قائماً على منفعة تزول . أو حاجة تنتهي . أو غرض يختلف فيه صاحبه . ولكنه جعله عبادة يتقرب بها المسلم إلى ربه . وعقيدة يعمر بها المؤمن قلبه . وديناً يبذل المرء في سبيله دمه وماله

ونحن نراه لا بخطابهم إلا بخطاب الجماعة : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ... يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم التخاص في القتل ... يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ... يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ... يا أيها الذين آمنوا إذا تدابرتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . وهو خطاب مع ما فيه من الدعوة — من طرفي خفي — إلى الانعطاف في ضمير واحد . بهذا الخطاب الواحد . والوصف العنوانى الواحد ، يوحى بأن الوشيجة القائمة أو العروة الثابتة ، ليست مما يتأثر بالاهواء ، أو يزغزع بالأغراض ، أو ينضغ للظروف ، أو يتحول بالشهوات الجماعية ..

والمسلمون يشعرون من قرارة أنفسهم — إلى جانب كون القرآن معلماً إلى الخير وهادياً إلى الرشد ومنها إلى الفضل ، وموقفاً إلى النبيل وموجهاً إلى الصراط المستقيم — أن القرآن تراث عزيز عليهم جميعاً يرتبط به مجدهم ، ويقرن به جلالهم ، ويتقرر به مصيرهم ويتحدد به مستقبلهم ، لذلك يحسون وهم يدافعون عنه ويجاهدون في سبيله . أنهم يبذلون ما يبذلون من أجل مقوم لحياتهم ، أو يمكن لوجودهم . أو مثبت لأقدامهم أو مقرر لحقيقة إنسانيتهم التي يفاخرون بها الناس .. وهذا هو السر في أن الاستثمار يجعل اهتمامه كله موجهاً إلى حربه وإلى القضاء عليه ، وعدم التعاون معه ، والذي يتقضى تاريخه في كل بلاد العالم يجد أنه لم تهدأ له نفس إلا بعد النيل من القرآن ، أو الإجهاز عليه

والاطمئنان كل الاطمئنان إلى أن دولته قد دالت ، وأن سلطانه قد ذهب . وأن حكومته صارت في ذمة التاريخ . .

وفي القرآن ناحية أخرى كان لها الأثر البارز في ترابط المسلمين ، ذلك أنه دائرة معارفهم ، وجامعة ثقافتهم ، ومنبع علومهم التي يدرسونها وكتبهم التي يقرؤونها ؛ فإن الذين كتبوا في تفسيره ، والذين كتبوا في بلاغته ، والذين كتبوا في إعجازه ، والذين كتبوا في استنباط الأحكام منه ، والذين كتبوا في إعرابه ، والذين كتبوا في الدفاع عنه ، والذين كتبوا في العلوم التي يشير إليها ، والذين كتبوا في طريقته في الجدل أو في القسم أو في إثبات الحقائق ، وما شاكل ذلك كله . قد جعلوا من ذلك معيناً لا ينضب من العلوم والمعارف التي لا ينتهي حديثها . ولا يفرغ النظر فيها . . وجعلوا منها إلى جانب هذا مدرسة قائمة بين المسلمين هنا وهناك . لرفع حجاب الأمية . وإزالة غشاوة الجهل . وذهاب عار التخطيط المزرى الذي يتخبطه أولئك الذين لا معالم لهم من نور هاد أو معرفة كاشفة . أو ثقافة موجبة ، أو شريعة مبينة . أو دستور منقذ أو أستاذ مرشد . . . ونحن لو صرفنا النظر عنه - كدولة أو دائرة معارف - فإننا لانستطيع أن نعترف النظر عنه كمنبع للتشريع . ومصدر للأحكام . . . وفي هذه الناحية وحدها من الخصوبة والثروة . ما يحمل التمسك به . والالتفاف حوله . والرغبة فيه . والغيرة عليه . والدفاع عنه . والفناء في سبيله من أوجب الواجبات على المسلمين . لا يفرطون فيه . ولا يتغافلون عنه وإن كان الحديث من ناحية صلاحيته للتشريع . والإحاطة بالأحكام . والتعرف على حاجات الناس والإدراك لما تمس إليه ضرورة البقاء والاستقرار . والعدالة والأمن والمسدود

والسعادة . فإننا لانجد ذلك مستوفياً نصيبه من الشمول . وحظه من الدقة . وقدره من الاحترام . إلا في هذا الكتاب الذى جعله الله دستور الحياة . ونظام البشرية . وقانون العالم . لا ينحرف له رأى . ولا يضل له قصد . ولا يميل له ميزان ، ولا يحيف له حكم . ولا يطيش له حلم . ولا يلتوى له سنن ، ولا تتقلب عليه غاية . أو تحيط به شبهة ، أو تحوم حوله ريبة ولم يسلك القرآن — لقصد ترابط المسلمين — أسلوباً واحداً . أو أسلوبين اثنين حين دعاهم إلى أن يدخلوا في السلم كافة ، ولسكننا نراه مع الترغيب في تقوى والصفح . والحلم وكظم الغيظ والوصاة بالجارى القربى والجار الجنب . وما شاكل ذلك من المعاني التى تزرع المحبة . وتزيد في المودة . وتشييع العطف . يناديهم بالتشكل ويحثهم على التألف . فيقول : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ، ويقول : إن الذين آمنوا وآمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ، فهو لم يكف بدعوتهم إلى هذا الترابط . وتنفيذهم من هذا التفرق والاختلاف . دون أن ينبههم إلى أن أولى الناس بولايتهم وأحقهم بمودتهم . وأجدرهم بأخوتهم . هم هؤلاء الذين يجمعهم وإياهم الدين . وتصلهم بهم وشائج متنوعة تطل عليها شريعة الإسلام من أكثر من زاوية واحدة ولذلك نراه سبحانه وتعالى — مع أمره لنا أن نفصح صدورنا للناس جميعاً على اختلاف الملل والنحل — يوصينا في غير المسلمين ألا نصادقهم صداقة الواصل . أو نركن إليهم لكون المطبقين . أو نعتمد عليهم اعتقاداً صحيحاً . فيقول : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ويرشدنا إلى أنهم لا يخلصون في نواياهم .

ولا يجبون لنا الخير . مهما تظاهروا به . وأن الدين بين الناس هو
أقدس الروابط ، وأقوى العلاقات ، إذ يقول : ولا تؤمنوا إلا لمن
تبع دينكم .

وفي قصة هؤلاء المنافقين الذين كانوا يؤمنون وجه النهار ويكفرون
آخره ، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ، ما يدل دلالة صريحة على أن الدين
كان له المحل الأول في صداقة الأصدقاء . ومحبة الإخوان . وألفة ذوي
المودة . والذي يلتفت هوأ ما من الالتفات - إلى ما يجرى في الكرة
الأرضية من اهتزازات ، وما يدور عليها من صراع . يؤمن الإيمان
كله . أنه لم يكن على لقمة العيش ، ولتنازع البقاء ، بمقدار كونه للدين
ولهذا فإن القرآن الكريم حين يقول : لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء
تلقون إليهم بالمودة ، أو حين يقول : لا تتخذوا بطانة من دونكم
لا يآلئوكم خبالا ، وأمثالهما مما يظن فيه القسوة على الكفار . والبطش
بغير المسلمين . لم يكن مبالغا في الشدة . ولا صارما في المعاملة .
ولكنه يقرر قضايا النفوس . وعصيات البشرية : ونزوع الإنسان . .
وهي قضايا يقرها ماحدث من صراع النفوس ، وخلاف الجماعات ،
و . هذا أن الإسلام يرى أن الإيمان في قلب صاحبه معين خصبه
للخير : وورد دائم للبر وسيب سحاح بالمعروف^(١) ولا يفوتنا حين
نتحدث هذا الحديث عن الترابط الذي أحدثه القرآن في العالم الإسلامي
أن نقول إن هنالك ترابطا آخر أحدثه القرآن بسبب بيانه ولسانه :

فإن العرب مع بيانهم العذب: ولسانهم الطلق ومنطقهم الحلو وبلاغتهم النادرة ، وأسلوبهم الفخم والفاظهم المختارة وجملهم القوية وأدبهم الزائع . وجدوا فيه جديداً من المنطق : وفريداً من الأسلوب وبليغاً من القول . وغريباً من التراكييب ورائعاً من التصوير : وساحراً من اللفظ وعالياً من البيان وعظيماً من المعاني ، لم يكن لهم به لاف سابق ، ولا عهد متقدم ولا معرفة سألقة .. وهناك أخذهم الذهول ، وتمسكهم . الإعجاب ، واستولى عليهم الدهش ثم لم يكتفوا بذلك ولكنهم جعلوه شغلهم الشاغل : ومهمهم المصنئ وأفكارهم الدائبة : وما نعتهم الممدودة : التي التفوا حولها للأخذ والرد ، والدراسة والفهم والإمعان والتأمل والتروى والنظر . والتنقيب والبحث والنفع والاستفادة ، وما لا خلاف فيه أن القرآن شغلهم عن الشعر وصرفهم عنه وزهدهم فيه وجعل بعضاً منهم لا يعنون بأمره في قليل ولا كثير : إلا أننا لانعنى من وراء هذا أن نقول إن الشعر قد اختفى من الميدان كل الاختفاء ، فإن واقع الحال يكذب ذلك: لأن الشعر كان موجوداً يؤدي دور التأييد أو المعارضة ، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤيدون بنافحون^(١) عنه ويحمون ظهره من عدوان خصومه ، كما كان هناك معارضون يحولون الأنظار إلى غيره من أنصار الشرك ، ودعاة التخلف إلى الوراء ، وإذا حاولنا أن نسجل تسجيلاً صحيحاً ذلك الدور الذي لعبه القرآن - حينئذ - إلى درجة أنه صد عن الشعر هذا الصد ، وبفض فيه ذلك التبغيض ، لانجد أن دعوته كانت حادة وأن دعوة الشعر كانت هائلة

أو أن هدفه نبيل . وهدف الشعر غير نبيل . ولا أنه صوت الحق . وأن الشعر صوت الباطل . ولا أنه الثورة الإصلاحية الكبرى التي ذهل لدويها أهل الأرض جميعاً ، فلم يعد عندهم من الفراغ ولا من القبول ما يساعدهم على الإقبال على الشعر . والرغبة في الاشتغال به . إنما نجد — كذلك — أنه تناول الموضوعات والأغراض التي كان يتناولها الشعر ، فأربى عليه ؛ وجاء بأسلوب جعل العقلاء من الناس يحكون بأن أسلوب الشعر لا قيمة له بمسده . . . ولا يزيد من وراء ذلك أن تقنعك الإقناع كله لتؤمن بأن القرآن طرق أبواب الشعر — جميعاً — حتى الهجاء والرثاء ، وحديث المعارك والملاحم . وإن كنت لاتعدم — إذا أردت البحث — أن تجد لذلك ملاحم بارزة . وصبراً ظاهرة ، إنما تريد فقط أن تقول لك ، إن للقرآن أسلوباً نبذ به ، وخصائص من البيان لا يشاركه فيها غيره ، لأنه ككتاب تشريع وهداية ، وتهذيب وإصلاح ، وانتشال للبشرية من وهدة الضلال الذي كانت تعانيه . . . ومثل هذا الكتاب الذي يكون صاحب رسالة خاصة أو غرض بعينه ، ما كان ينتظر منه إلا أن يكون جاف المعين ، خشن التصوير ، غليظ البيان ، جامد الأدب . تحيط بالناظر فيه الملالة والسأم . . . ولكنك قد تجده مؤرخاً ينتقل بك عبر القرون فيحدثك عن آدم وقايل وهابيل . ويقص عليك أنباء بني إسرائيل . وما طناه منهم موسى من العنت والإرهاق . أو يقص عليك خبر البقرة والمائدة التي أرادوا أن تكون لهم عيداً لأولهم وآخرهم . . . أو يذكر لك دعوة إبراهيم عليه السلام واضطداه بأبيه ومناقشته له . وتحطيمه الأصنام وإلقاء الفروذ له في النار . وقوله سبحانه للنار : كوني برداً وسلاماً على

لإبراهيم ، وغير هذا وهذا مما انطوى في لغائف الزمن ، واندثر في غبار التاريخ ، يذكره ذكراً خاطفاً ، ويعرضه عرضاً مجحلاً . ويقصه في روعة وجمال ، علوياً بعناصر البهجة والمباشرة . والشغف (١) والرغبة . والظلم الدائب للمزيد من التطلع ، والإكثار من التعلق . . ولئن كان أحسن ما اهتدى إليه الناس في الأسلوب ، البياني ، في النثر الأدبي أن يكون مرسلًا من القيود ، خالياً من الأغلال ، بعيداً عن الصناعة ، حرّاً بما يثقله من الالتزامات المستكرهة . . فإن القرآن منهجاً غريباً في أسلوبه ، فأنت قد تظنه مسجوعاً وهو غير مسجوع ، وقد تراه ذا فواصل وهو خال منها ، وقد تظنه موقوراً (٢) بالصناعات اللفظية . والمحسسات البدئية ، وهو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب . . . وللقرآن بعد هذا الذي قدمناه لك من الميزات البيانية التي يلحظها في تصويره الأشياء . وإبرازه المعاني ، ومراعاته للدواعي والأغراض ، لغتاته نفسية محتاج وحدها إلى أن يتضافر عليها علماء النفس ليبرزوها ويكشفوا الغامض منها ، وستظل الدراسة الحديثة التي تمسه ذلك المس الرقيق تظهر لنا منه أكثر مما نعرف ، وأحسن مما نكتشف ، لأنه يعطى كل إنسان على قدر ما يفهم ، (٣)

وإذا كان تاريخ الأدب العربي قد أنبأنا أن الكتاب الفصول في العصور المختلفة كانت لهم مدارس تمثل أدبهم ، وتحاكي أسلوبهم .

١ — شدة الحب الذي يقطع شفاف القلب أي غلظه الرقيق الذي يخلقه
٢ — ما بين القوسين من كتابنا « القرآن الكريم — دراسة » الناشر
دار الفكر العربي

على طريقتهم في البيان ، من أولئك الذين عشقوا بلاغتهم ، وافتنوا بفصاحتهم . وتعلقوا بما كان لهم من نهج خاص في الأدب والبيان ، كالجاحظ في استرساله واستطراده ، وابن المقفع في سلاسته وخفة روحه ، فإن المسلمين الذين افتنوا بالقرآن الكريم كانوا لا يحاكون أسلوبه ، ويتأثرون بطريقته ، مجرد محاكاة أو تأثر ، يباعث العصية الدينية . . ولكنها كانت عصية التلاميذ للمدرسة . . والمتذوقون للأسلوب الأدبي حق التدقيق يستطيعون أن يقولوا في الأسلوب الذي نهل صاحبه من بيان القرآن ، هذا أسلوب رجل يفترف من بحر ، ويقطف من زهر ويشتار العسل من سورة النحل . .

ومن حقنا وقد وصلنا إلى هنا من حديث هذه « الوشيجة » أن ندعو آخرًا بما كنا ندعوه أولاً ، من تعلم لغة القرآن لنستطيع أن نفهمه الفهم الذي يليق بأدبه الضخم . وبيانه المعجز ، وبلاغته العالية ، حتى لا ننظر على هذا التخبط فيما يحطيه من معنى ، ويمنحه من هداية ، وبه من تشريع . . . وإنما لننادى بأن هذا التفكك الذي أصاب المسلمين ، وهذا التباين الذي يدركون أنه حاصل لهم في الوقوف على أسرار التنزيل ، ووجوه التأويل ، سببه أنهم حاولوا فهم الكتاب الكريم بلسان غير لسانه ، وبيان غير بيانه ، وهناك كانوا يحاولون العبث ، ويطلبون المستحيل ، ويخطئون القصد ، ويضلون الصراط السوي . . . ومازلنا نقول إن المسلمين الذين لا يطلبون القرآن بلسانه وبيانه يطلبون منكراً من القول وزوراً . وأنا أعيسذمهم أن يكونوا

هكذا . أمام هذا النداء الإلهي ، كتاب فصاحت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه . وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ، . . ونسأل الله الهداية والتوفيق ، إنه تعالى
مجمع بحسب الدعاء . . .

تم بحمد الله وعونه

اعتذار

رغم المجهود الذي بذل في تصحيح هذا الكتاب
إلا أنه لا يخلو من بعض أخطاء مطبعية يستطيع القارئ
أن يدركها بفطنته .

الفهرست

صفحة	
٣	مقدمة
٥	العروبة والإسلام
٢٠	من التاريخ
٢٨	الأزهر ودوره
٣٤	عنة فلسطين
٤٢	الجامعة العربية
٥١	أمراض العروبة والإسلام
٥٨	معنى الإسلام
٧١	الإسلام قوى
٧٨	الإسلام لا يجب الظلم
٨٥	الإسلام دين القوة
٩٤	موقف الإسلام من الأديان
١٠٣	موقف الإسلام من المذاهب
١١٧	منابع التشريع الإسلامى
١٣١	الإسلام غير جامد
١٣٨	سياسة الإسلام فى التشريع
١٤٨	إنسانية الإسلام
١٥٥	مستقبل المسلمين

الرقم	الموضوع	صفحة
١٦٢	إشهاد إسلامي	١٦٢
١٦٩	لا سبيل إلا الإسلام	١٦٩
١٧٨	الجهاد الإسلامي	١٧٨
١٨٢	الكتاب الإسلاميون	١٨٢
١٨٩	عصية الإسلام	١٨٩
١٩٧	الحاكم في الإسلام	١٩٧
٢٠٤	التكافل الاجتماعي في الإسلام	٢٠٤
٢١٠	الأخلاق في الإسلام	٢١٠
٢١٦	اللغة العربية والإسلام	٢١٦
٢٢٢	موقف الغرب من الإسلام	٢٢٢
٢٢٨	الإيمان وأثره	٢٢٨
٢٣٤	الدوق الإسلامي	٢٣٤
٢٤٣	التصوف عند الإسلام	٢٤٣
٢٥١	تاريخ المسلم	٢٥١
٢٥٨	القرآن وشيعة المسلمين	٢٥٨

قائمة بكتب الشريعة والتشريع والفقه

التي أصدرتها الدار حديثاً

مؤلفات الاستاذ محمد أبو زهرة

أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة

قرش	قرش	
١٠٠	٧٥	أبو حنيفة الإمام الصادق
٦٠	٧٥	الشافعي أحكام التركات والموارث
٩٠	٧٥	ابن حنبل أصول الفقه
١١٠	١٠٠	الإمام زيد الأحوال الشخصية (الزواج)
١٥٠	١٠٠	ابن تيمية تاريخ المذاهب الإسلامية (جزءين)
١٠٠		ابن حزم

مؤلفات الاستاذ عبد الكريم الخطيب

قرش	قرش	
١٠	١١٠	قضية الألوهية - جزءين ، الدعاء المستجاب
٥٠	٤٠	القضاء والقدر النبي محمد نبي الإنسانية ونبي الانبياء
٥٠	٥٠	السياسة المالية في الإسلام الخلافة والإمامة في الإسلام
٢٠		عمر بن الخطاب

١٥٠	النسخ في القرآن الكريم (جزءين) الدكتور مصطفى زيد
١٥	القرآن الكريم (دراسة) الأستاذ إبراهيم أبو الحشب
١٠٠	تاريخ الادب العربي في العصر العباسي الثاني الأستاذ إبراهيم أبو الحشب

قرش

الاستاذ محمد إسماعيل إبراهيم	٤٠	قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية
الاستاذ محمد إسماعيل إبراهيم	١٥	الفردوس (خواطر قلب في عالم الحب)

مؤلفات الاستاذ عبد المتعال المصري

قرش

دراسات قرآنية	١٥
دراسات إسلامية	١٠
الحرية الدينية في الإسلام	٢٠
التوجيه الأدبي للعبادات	١٥

قرش

السياسة الإسلامية في عصر النبوة	٢٠
السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء	٣٠
شباب قريش	٢٠

تطلب هذه ملتزم طبعها دار الفكر العربي ٦ أش مظلوم بالقاهرة
قرب جريدة الأهرام
الكتاب من ونشرها صاحبها محمد محمود الحفري
تليفون : ٦٤٦٧
ص ب : ١٣٠

الف ٢٠